

आदर्श गाईह्य जीवन

(निज कर्तव्य पालन एवं अपरैर अधिकार रक्षा)

गृहस्थमें कैसे रहें ? (बँगला)

स्वामी रामसूखदास

ও
॥ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন

রুদ্রো মুক্তধরো ভুজঙ্গসহিতো গৌরী তু সদ্ভূষণা
স্কন্দঃ শস্ত্র সুতৌ ষড়ানন যুতমুতী চ নমোদরঃ
সিংহক্রেনিমভূষকং চ বৃষভসেমাং নিজং বাহন
মিথং শব্দুগৃহে বিভিন্নমতিষু চৈক্যং সদা বর্ততে ।

ভগবান শঙ্কর মুণ্ডমালা এবং সর্প ধারণ করে থাকেন আর পার্বতী সুন্দর অলংকার পরিধান করে থাকেন । শঙ্করের পুত্র কার্তিকের ছয়টি মুখ এবং গণেশের লম্বা শূঁড় ও তুঁড়ি । ভগবান শঙ্করাদির নিজ নিজ বাহন — রুষ, সিংহ, ময়ূর আর মুষিক এদেরও পরস্পরের মধ্যে ভক্ষক ও ভক্ষ্য সম্পর্ক । এই পরস্পর বিরুদ্ধ সম্পর্ক সত্ত্বেও ভগবান শঙ্করের পরিবারের বিভিন্ন স্বভাবের সদস্যগণের মধ্যে সর্বদা ঐক্য বর্তমান । এই রকমই গৃহস্থের সংসারে বিভিন্ন স্বভাবের সদস্যদের সাথে নিজের অতিমান এবং স্বার্থ ত্যাগ করে অগরের হিত এবং সুখের দিকে নজর রেখে নিজেদের মধ্যে প্রেমপূর্বক একতা রাখা দরকার ।

সানন্দং সদনং সুতাশ্চ সুধিয়ঃ কান্তা ন দুর্ভাষিনী
সাম্বিত্র্যং সুধনং স্বয়োধিতি রতিশ্চাজ্ঞাপরাঃ সেবকাঃ
আতিথ্যং শিবগৃহনং প্রতিদিনং মৃষ্টান্নগানং গৃহে
সাধোঃ সঙ্গমুপাসতে — ই সত্যতঃ ধন্যো গৃহস্থ্যগ্রমঃ ।

সংসারে সকলে সুখী থাকে, ছেলে বুদ্ধিমান, স্ত্রী মধুরভাষিনী হয়, ভাল ভাল বন্ধুবান্ধব থাকে, নিজ পত্নীরই সাথে থাকে, চাকর বাকর আজ্ঞাপরায়ণ হয়, প্রতিদিন অতিথিসেবা এবং ভগবান শঙ্করের পূজা অনুষ্ঠিত হয়, খাওয়া দাওয়া শুদ্ধ এবং সুন্দর হয় আর প্রতিদিনই সন্তমহাত্মার সঙ্গ করা যায় ধন্য সেই গার্হস্থ্যগ্রাম ।”

ভূমিকা

আজকালকার দিনে হিন্দু সংস্কৃতির আশ্রম-ব্যবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে। এই আশ্রম-ব্যবস্থার অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এর মধ্যে সকলের মূল হচ্ছে গার্হস্থ্যশ্রম ; এবং এই আশ্রমের স্থিতি ক্রমশঃই দুর্বলতর হয়ে যাচ্ছে। কলুষিত সমাজ-ব্যবস্থায় গৃহস্থের জীবন দৈনন্দিন ক্রমবর্ধমান জটিল সমস্যায় পড়ে হতাশা, অশান্তি এবং উদ্বেগবহুল হয়ে পড়ছে। পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীস্বামীজী মহারাজের কাছে এইরকম বহু গৃহস্থ স্ত্রী-পুরুষ নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের বহুবিধ সমস্যার সমাধানের পথের নির্দেশ ভিক্ষা করেন এবং পেয়ে থাকেন। সেইজন্যই এমন একখানা পুস্তিকার প্রয়োজন অনুভব করা হচ্ছিল যাতে গৃহস্থ-ধর্মের পালনীয় বিভিন্ন খুঁটিনাটির সঙ্গে সঙ্গে সংসারী মানুষের নানারকম জিজ্ঞাসারও উত্তর থাকে। সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই বর্তমান পুস্তিকাটির প্রকাশন ; পাঠকবৃন্দের কাছে বিনীত অনুরোধ যে তাঁরা যেন নিজেরা মনোযোগ দিয়ে এটি পড়েন এবং অপরকেও পড়ার উৎসাহ দেন। এই পুস্তিকাখানির ঘরে ঘরে পাঠ বাঞ্ছনীয়। বিবাহ ইত্যাদি সংস্কার-পালন জনিত সমাবেশেও এই পুস্তিকার বিতরণ কাম্য।

এই পুস্তিকাটি ছাড়া পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীস্বামীজী মহারাজের দুটি আরও ক্ষুদ্র পুস্তিকাও গৃহস্থের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এদের নাম - "সন্তানের কর্তব্য" এবং "মহাপাপ থেকে রক্ষা পাওয়া"। পাঠকদের কাছে এই প্রার্থনা যে তাঁরা যেন এই দুটি ক্ষুদ্র পুস্তিকাও অবশ্যই পড়েন এবং উপকৃত হন।

- প্রকাশক

(১) গার্হস্থ্য ধর্ম

প্রশ্নঃ— বিবাহ করা কেন ? বিবাহ করা কি আবশ্যিক ?

উঃ— আমাদের সমাজে দূরকম ব্রহ্মচারী দেখা যায় — নৈষ্ঠিক ও উপকুর্বান। যে আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করে তাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলে। যে বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা ভোগের বাসনা পূরণ করতে পারেনা বরং ভোগের কামনা পূরণের জন্যই বিবাহ করে তাকে উপকুর্বান ব্রহ্মচারী বলে। এর অর্থ হচ্ছে যে যার পক্ষে আত্মানুচিন্তন দ্বারা, মানসিক বিশ্লেষণ দ্বারা ভোগের বাসনা নিবৃত্তি করা সম্ভব হয় না তার পক্ষে বোঝবার চেষ্টা যে ভোগের দ্বারা ভোগেশ্চার পূরণ হয়না। এই জন্যই গার্হস্থ্যের পর বানপ্রস্থ এবং তার পরে সন্ন্যাস আশ্রয় পালনের বিধান দেওয়া হয়েছে। সারা জীবন গার্হস্থ্য জীবনযাপন করে বিষয় ভোগ উপভোগ করা মানবজীবনের লক্ষ্য নয়।

যার মনে বিষয়ে ভোগের ইচ্ছা রয়েছে অথবা যে বংশধারা বজায় রাখতে চায় অথচ তার অন্য কোনও ভাই নেই, তার পক্ষে ভোগবাসনা পূরণের উদ্দেশ্যে অথবা বংশপরম্পরা বজায় রাখার জন্য বিবাহ করা উচিত। আর যদি এই দুই ইচ্ছার কোনওটাই না থাকে তাহলে তার পক্ষে বিবাহের কোনও প্রয়োজন নেই। শাস্ত্রে নিবৃত্তিকে সর্বপ্রাধান্য বলা হয়েছে — “নিবৃত্তিস্ত মহাকলা”।

প্রশ্নঃ— কলিযুগে ত সন্ন্যাসগ্রহণ নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে মানুষের নিবৃত্তির পথ কি ?

উঃ— কলিযুগে সন্ন্যাসগ্রহণ নিষেধ করা হয়েছে তার কারণ হচ্ছে কলিযুগে সন্ন্যাসধর্ম পালনের পক্ষে এতরকম বিঘ্ন আসে যে মানুষ ঠিকঠিক ভাবে সন্ন্যাস ধর্মের নিয়ম পালন করতে পারে না। সেই জন্যই যেমন সরকারী কর্মচারী চাকরী থেকে অবসর নেয় ঠিক তেমনই মানুষেরও সংসার থেকে অবসর নেওয়া উচিত আর সাংসারিক কাজ-কর্মের দায়িত্ব সন্তান সন্ততির ওপর ছেড়ে দিয়ে, ঘরে থেকেও তজ্জন-পূজন করা উচিত। যদি সন্তানেরা প্রসন্নমনে চায় তবে সংসারের সঙ্গে কেবলমাত্র ভরণ-পোষনেরই সম্বন্ধ রাখা। আর যদি সে রকম অনুরোধ

না থাকে তবে সেই সম্বন্ধও ত্যাগ করা উচিত । ভরণ-পোষন কেমন করে চলবে এ চিন্তাও মনে না রাখা দরকার কারণ

প্রারম্ভ পছন্দে রচা পিছে রচা শরীর ।

তুলসী চিন্তা কেঁও করে, ভজ লে প্রীরষুবীর । অর্থাৎ

প্রথমে প্রারম্ভ হয়, তার পরে শরীর ।

তুলসীদাস ভণে চিন্তা কেন ভজ মন রষুবীর ।

প্রঃ— গৃহস্থের মুখ্য ধর্ম কি ?

উঃ— ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস — এই চার আশ্রমের ঠিকভাবে সেবা করাই গৃহস্থের প্রধান ধর্ম ; কারণ গৃহস্থই সকলের মা বাপ, সকলের পালন ও সংরক্ষক অর্থাৎ গৃহস্থের থেকেই ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসী উৎপন্ন, পালিত ও সংরক্ষিত হয় । সুতরাং এই চার আশ্রমের পালন ও পোষন করা গৃহস্থের মুখ্য ধর্ম ।

অতিথি সৎকার, গবাদি গৃহপালিত পশুর পরিচর্যা, ঘরে বসবাসকারী ইন্দুরাদি প্রাণীকে পর্য্যাপ্ত সংসারের সদস্য মনে করা ; এদের সকলের পালন পোষন করাই গৃহস্থের প্রধান ধর্ম । এই রকমই দেবতা, মুনি ঋষিদের সেবা করা, পিতৃপুরুষদের জলপিত দেওয়া, ভজন স্মরণ ইত্যাদির মাধ্যমে ভগবানের বিশেষ সেবাও গৃহস্থের প্রধান ধর্ম ।

প্রঃ— গৃহস্থপ্রম্ভে কি ভাবে থাকা উচিত ?

উঃ— এই মনুষ্য শরীর আবার তার মধ্যেও গৃহস্থ আশ্রম জীবের উদ্ধার প্রাপ্তির পাঠশালা । ভোগ বিলাসের জন্য বা আরাম করার জন্য এই মনুষ্য শরীর নয় । "এহি তন্ কর ফল বিষয় ন তাই" (মানস, উত্তর ৪৪/১) । শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞাদি কর্মের দ্বারা ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তিও খুব বড় একটা ব্যাপার নয় ; কারণ ওখানে গিয়েও ভোগক্ষয় হয়ে গেলে পরে ফিরে আসতে হয় — "আব্রহ্মভুবনান্নোকাঃ পুনরাবর্তিনঃ" (গীতা ৮/১৬) । সুতরাং সমস্ত প্রাণীর মঙ্গল চিন্তা হৃদয়ে ধারণ করে গৃহস্থ আশ্রমে থাকা উচিত আর নিজ নিজ শক্তি অনুসারে দেহ, মন, বুদ্ধি, যোগ্যতা ক্ষমতা ইত্যাদি সকলের সুখে নিয়োজিত করা প্রয়োজন । অপরের সুখের জন্য নিজের সুখ-সুবিধা ত্যাগই মানুষের মনুষ্যত্ব ।

প্রঃ— সংসারে বাস করে দৈনন্দিন কাজ কর্মের মধ্যে অনেক সময় হিংসার ঘটনা ঘটে যায় । এর থেকে কি করে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় ?

উঃ— গৃহস্থের দৈনন্দিন কাজ কর্মের দরুন পাঁচ রকমের হিংসা হয়ে থাকে (১) রান্নার সময় আগুনে (এবং রান্নার জায়গায়) ছোট ছোট পিঁপড়া ইত্যাদি নিহত হয়, রান্নার কাঠপাতার মধ্যে ছোট ছোট কীটাদি নিহত হয় । (২) জলের কলস এধার ওধার করার সময়েও ছোট ছোট প্রাণী মারা যায় । (৩) ঝাড়ু দেবার সময় ছোট ছোট জীবাদি মরে যায় । (৪) খাঁতায় শস্য পেয়ার সময় অনেক জীব গিলে যায় । (৫) টেকিতে বা মেশিনে চাল ইত্যাদি কুটবার সময় বহু প্রাণী মারা যায় । এইসব অপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য গৃহস্থকে প্রতিদিন বলিবৈষ্ণবদেব, পঞ্চমহাযজ্ঞ করা উচিত । যে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে ভগবানেরই শরণাপন্ন থাকে তাকে এইসব হিংসা স্পর্শ করে না । সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায় ।

প্রঃ— আমি যদি খাঁতা না ঘোরাই, ধানই না কুটি তাহলে কি হিংসা আমাকে স্পর্শ করবে ?

উঃ— আপনি খাঁতায় পেয়া আটা এবং টেকিতে ভাস্মা চাউল যদি নিজের ভোগে লাগান তবে ওই আটা পেয়ায় এবং ধান কুটায় যেটুকু হিংসা হয়েছে সেটা আপনার লাগবে ।

প্রঃ— খেত খামারে অনেক জীবহিংসা হয় তাই বলে কি কৃষক চাষের কাজ করবে না ?

উঃ— চাষের কাজ নিশ্চয়ই করবে কিন্তু লক্ষ্য রাখবে যাতে হিংসা না হয় । কৃষকের জন্য খেতের কাজ করাই বিধান তাই তার পাপ কম লাগে, কিন্তু পাপের ভয়ে তার নিজের কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয় । তবে, হ্যাঁ, যতটা সম্ভব হিংসা না হয় সেদিকে সাবধানতা অবলম্বন অবশ্যই দরকার ।

প্রঃ— আজকাল কৃষক ক্ষেতের ফসল রক্ষার জন্য বিযাক্ত ঔষধ ছড়ায়, এটা কি ঠিক ?

উঃ— কৃষকের এরকম কাজ কখনই করা উচিত নয় । আগের দিনে লোকেরা এরকম হিংসাত্মক কর্ম করত না ফলে শস্য তখন সমৃদ্ধ ছিল । আজকাল হিংসা করছে আর শস্যও দুর্ঘূণ্য হয়ে যাচ্ছে । আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে প্রাণীহত্যার ফলে শস্য বেশী উৎপন্ন হচ্ছে কিন্তু এর পরিণাম ভাল হবে না ।

প্রঃ— শাস্ত্রে গৃহস্থের পঞ্চধনের উল্লেখ আছে - পিতৃধন, দেবধন, স্বমিথন, ভূতধন ও মনুষ্যধন । এদের মধ্যে পিতৃধন কি, এবং এর থেকে মুক্তির উপায় কি?

উঃ— মাতা পিতা, পিতামহ পিতামহী, প্রপিতামহ প্রপিতামহী, মাতামহ মাতামহী, প্রমাতামহ প্রমাতামহী এদের মৃত্যুর পর পারলৌকিক যে সব কর্ম করা হয় তাকে শ্রেতকার্য বলে, আর পরম্পরাক্রমে শ্রাদ্ধতর্পণ, গিওজল দেওয়া ইত্যাদি যে সব ক্রিয়া পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে করা হয় তাকে বলে পিতৃকার্য । মৃত্যুর পর জীব দেবতা, মনুষ্য, পশুপক্ষী, ভূতপ্রেত, বৃক্ষনতা ইত্যাদি যে কোনও ঘোনিতেই থাক না কেন তার নাম **"পিতর"** (পিতৃপুরুষ) । মাতাপিতার রক্ত-বীৰ্যের দ্বারা শরীর তৈরী হয় । মাতৃদুগ্ধ এবং পিতার অর্জিত অম্নে শরীরের পালন পোষন হয় । পিতার ধনের দ্বারা শিক্ষা এবং যোগ্যতা প্রাপ্তি হয় । মাতাপিতার উদ্যোগে বিবাহ হয়। এইভাবে পুত্রের উপর মাতাপিতার, মাতাপিতার উপর পিতামহ পিতামহীর এবং পিতামহ পিতামহীর উপর প্রপিতামহ প্রপিতামহীর ঋণ থাকে । পূর্বাপর ক্রমে বর্তিত এই পিতৃধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, পিতৃপুরুষের সদগতির জন্য তাঁদের নামে জনগিষ্ঠ দেওয়া দরকার, শ্রাদ্ধ তর্পণ করা দরকার । পুত্র সারাজীবন পিতামাতা ইত্যাদির নামে জলগিষ্ঠ দান করে, কিন্তু যদি তার মৃত্যুর পরে পিতাদি দেবার জন্য সন্তান জন্ম না দেয় তবে সে পিতৃধন থেকে মুক্তি পায় না অর্থাৎ তার উপর পিতৃপুরুষের ঋণ থেকে যায় । কিন্তু সন্তানের জন্ম দিলে তার আর পিতৃধন থাকে না কারণ সেই পিতৃধন তখন সন্তানের ওপর এসে যায় । পিতৃপুরুষেরা গিষ্ঠজল যাচঞা করেন তাই তা পেলে তাঁরা সুখী থাকেন আর না পেলে দুঃখী হন । পুত্রের সন্তান না হলেও এই

দুঃখ তাঁদের মনে থেকে যায় যে এর পর আমাদের পিণ্ডজল দেওয়ার আর কেউ রইল না ।

প্রঃ— পিতৃপুরুষদের নামে যা দেওয়া হয় তা কি তাঁদের কাছে পৌঁছায় ?

উঃ— হ্যাঁ । সবকিছু যা দেওয়া হয় তা তাঁদের কাছে অবশ্যই পৌঁছায় । যখন জলপিণ্ড দেওয়া হয় তখন তাঁরা যে যোনিতেই থাকুন না কেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পিণ্ডজল সেই সেই যোনির খাদ্য এবং পানীয় রূপে তাঁদের কাছে পৌঁছে যায় । যেমন পিতৃপুরুষ যদি তখন পশুযোনিতে থাকেন তবে তাঁর উদ্দেশ্যে দেওয়া অন্ন ঘাসরূপে তাঁদের কাছে পৌঁছে যায় আর যদি তিনি দেবযোনিতে থাকেন তবে সেই অন্ন অমৃতরূপে তাঁর কাছে পৌঁছে যায় । এর তাৎপর্য হল এই যে যে বস্তুর দ্বারা তখন তাঁর প্রাণধারণ হয় সেই বস্তুরূপে তাঁর উদ্দেশ্যে দেওয়া জিনিস তাঁর কাছে পৌঁছে যায় । যেমন আমরা মনিষ্যভার করে আমেরিকাতে টাকা পাঠালে সেই টাকা ডলাররূপে প্রাপকের কাছে পৌঁছায় ঠিক তেমনই পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে দেওয়া পিণ্ড, জল, দান, পুণ্য তাঁরা তখন যে যোনিতে থাকেন সেই যোনির অনুকূল খাদ্য বা পেয় পদার্থের রূপ নিয়ে তাঁদের কাছে পৌঁছয় ।

আজ নিতান্ত সৌভাগ্যের সহিত যে খাদ্য পরিধেয় আমরা পাচ্ছি তা আমাদের পূর্বকৃত পুণ্যের ফলও হতে পারে অথবা পূর্বজন্মের পুণ্য পৌত্রাদির দ্বারা কৃত শ্রাদ্ধ তর্পণের ফলও হতে পারে কিন্তু এটা আমাদের প্রারকই । যেমন ধর কেউ ব্যাঙ্কে এক লাখ টাকা জমা রাখল । এই টাকার কিছু নিজের নামে কিছু পত্নীর নামে এবং কিছু পুত্রের নামে যদি রাখতে তাহলে সে নিজের নামে জমা টাকার থেকেই টাকা তুলতে পারে, পত্নী বা পুত্রের নামে রাখা টাকার থেকে পারে না । সেই টাকা তার পত্নী বা পুত্রই তুলতে পারে । এই রকমই পিতৃপুরুষের নামে যে পিণ্ডজল দেওয়া হয় সেটা তাঁরাই পান, আমি পাব না । তবে হ্যাঁ, জীবিত অবস্থায় যদি গয়াতে গিয়ে নিজের নামে পিণ্ডজল দিয়ে আসি তবে মৃত্যুর পর সেই পিণ্ডজল আমারই প্রাপ্য হবে । গয়াতে পশু পক্ষীর নামে দেওয়া পিণ্ডজল সেই পশু পক্ষীরা পেয়ে থাকে । এক ভ্রলোকের

একটি গরু ছিল এবং সেই গরুটির প্রতি তার বড়ই স্নেহ ছিল। গরুটি মৃত্যুর পর স্বপ্নে তার মালিককে বড়ই করুণ অবস্থায় দেখা দেয়। তখন সেই ভদ্রলোক গয়াতে গিয়ে সেই গরুটির নামে পিণ্ডজল দান করেন। পরে সেই গরু অতি প্রসন্ন অবস্থায় স্বপ্নে তাকে দেখা দেয়।

যেমন আমাদের প্রত্যেকের কাছে নিজের অর্জিত টাকা পয়সা আছে আবার পিতা ঠাকুরদার পূর্বপুরুষের সঞ্চিত অর্থও রয়েছে কিন্তু নিজের অর্জিত অর্থের উপরই আমার অধিকার আছে, পিতা ঠাকুরদার অর্জিত অর্থের ওপর আমার ততটা অধিকার নেই। বংশপরম্পরাক্রমে পিতা ঠাকুরদার অর্থের উপর আমার পুত্র পৌত্রের অধিকার রয়েছে। এইভাবেই পুত্র-পৌত্রের প্রদত্ত পিণ্ডজল পিতৃপুরুষেরা পেয়ে থাকেন। সেইজন্য পিতা ঠাকুরদার পিণ্ডদানের দায়িত্ব পুত্র-পৌত্রের ওপর ন্যস্ত আছে।

যে পিতৃলোক আছে মৃত্যুর পর সকলেই যে সেই পিতৃলোকে যাবে এমন কোনও নিয়ম নেই। কারণ নিজ নিজ কর্ম অনুসারেই সকলের গতি নির্ধারিত হয়।

প্রঃ— যদি কোনও ব্যক্তির পিতামাতা (পিতৃপুরুষ) মুক্ত হয়ে গিয়ে থাকেন, ভগবৎধামে চলে গিয়ে থাকেন তবে তাঁদের নামে দেওয়া পিণ্ডজলের কি হবে ?

উঃ— পুত্রের কাছে ত এই খবর জানা থাকে না যে তার পিতামাতা মুক্ত হয়ে গেছেন এবং ভগবৎধামে চলে গেছেন ; তাই সে প্রস্থার সঙ্গে যে পিণ্ডজল দেয় সে সবই তার নিজের নামে জমা হয়ে যায় এবং মৃত্যুর পর সে নিজেই তা পায়। যেমন আমরা কোনও ব্যক্তির নামে বোম্বাইতে টাকা পাঠালে যদি সেই ব্যক্তি সেখানে না থাকে তবে সেই টাকা আমার কাছেই ফেরত আসে।

প্রঃ— সন্তান জন্ম না দিয়েও কি মানুষ পিতৃরূপ থেকে মুক্ত হতে পারে ?

উঃ— হ্যাঁ, হতে পারে। যে সর্বতোভাবে ভগবানের শরণ গ্রহণ করে তার উপর কোনও রকম ঋণই থাকে না।

দেবর্ষিত্বভাস্তননাং পিতৃণাং ন কিকরো নাম্মুনী চ রাজন্ ।
সর্বাস্থনা যঃ শয়নং শরণ্যং গতৌ মুকুন্দং পরিত্যক্ত্য কৰ্ত্তম্ ।

(শ্রীমদ্ভাগবৎ ১১/৫/৪১)

অর্থাৎ 'রাজন্ ! যে সমস্ত কর্মত্যাগ করে সম্পূর্ণভাবে শরণাগতবৎসল ভগবানের শরণ গ্রহণ করে সে দেব, ঋষি প্রাণী, আত্মীয়স্বজন, আর পিতৃগণ এদের কাছে ঋণী বা সৈবক (চাকর) থাকে না।

প্রঃ— দেবত্ব কাকে বলে আর সেই ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কি ?

উঃ— বারিবর্ষন হয়, ধরনী তপ্ত হয়, সমীরন বইতে থাকে, ধরনী সকলকে ধারণ করে রাখে, রাত্রে চন্দ্র আর দিনে সূর্য্য প্রকাশ হয়, এই সবের দ্বারা সকলের জীবন প্রবাহ চলতে থাকে — এই সবই আমাদের উপর দেবতাদের দান এবং এটাই দেবত্ব । হোম, যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদের পুষ্টি সাধিত হয় আর আমরা দেবত্ব থেকে মুক্তি পাই ।

প্রঃ— ঋষিত্ব কাকে বলে আর সেই ঋণ থেকে মুক্তির উপায় কি ?

উঃ— ঋষি মুনিগণ, সাধু মহাত্মাবৃন্দ যে সব গ্রন্থ রচনা করেছেন, শাস্ত্র ইত্যাদি প্রণয়ন করেছেন, সেইসব থেকে আমাদের জ্ঞানলাভ হয়, শিক্ষালাভ হয়, কর্তব্য-অকর্তব্যের বোধ জন্মে, তাই তাদের নিকটে আমরা ঋণী । ঐ সব গ্রন্থ পাঠ করলে, স্বাধ্যায় করলে, আলোচনা করলে, সঙ্ক্যা-গায়ত্রী অভ্যাস করলে আমরা ঋষিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাই ।

প্রঃ— ভূতত্ব কি আর তার থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কি ?

উঃ— গরু-মহিষ, ছাগল-ভেড়া, ঘোড়া উট ইত্যাদি যত প্রাণী আছে এদের দিয়ে আমরা আমাদের কাজ করাই, আমাদের নিজেদের জীবন নির্বাহ করি । বৃক্ষ-লতা ইত্যাদি থেকে ফল, ফুল,

পাতা, কাঠ এই সব সংগ্রহ করি। এইগুলো আমাদের ওপর অন্যের, প্রাণীদের ঋণ। পশু পক্ষীদের ঘাস, খাদ্য ইত্যাদি দিলে জল পান করালে, বৃক্ষ-লতাদের খাদ্য ও জল দিলে আমরা ভুতঋণ থেকে মুক্তি পেতে পারি।

প্রঃ— মনুষ্যঋণ কি এবং তার থেকে মুক্তির উপায় কি ?

উঃ— কাহারও সহায়তা ছাড়া আমাদের জীবন নির্বাহ হয় না। আমরা অপরের দ্বারা নির্মিত রাস্তায় চলাফেরা করি, অন্যের তৈরী কূপ থেকে জল নিয়ে নিজেদের কাজ করি, অপরের রোপিত গাছ চারা নিজেদের কাছে লাগাই, অন্যের দ্বারা উৎপাদিত অন্ন ইত্যাদি খাদ্য পদার্থকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করি — এতে অন্যের কাছে আমরা ঋণী হয়ে পড়ি। অপরের সুখ সুবিধার জন্য কূপ খনন করালে, জলস্রব স্থাপন করলে, বৃক্ষাদি রোপন করলে, রাস্তা তৈয়ারী করলে, ধর্মশালা প্রতিষ্ঠা করলে, অন্নক্ষেত্রের ব্যবস্থা করলে আমরা মনুষ্যঋণ থেকে মুক্ত হতে পারি।

পিতৃঋণ, দেবঋণ, ঋষিঋণ, ভুতঋণ এবং মনুষ্যঋণ — এই পাঁচ প্রকার ঋণ গৃহস্থের ওপর বর্তায়। যে সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হয়ে যায় সে এই সব কোনও ঋণেই বদ্ধ হয় না, সব ঋণ থেকেই মুক্ত হয়ে যায়।

প্রঃ— যদি কাহারও সন্তান না হয় তবে তার পক্ষে আত্মীয় স্বজনদের তথবা অনাথ বালক বালিকাকে পোষ্য নেওয়া উচিত কি না ?

উঃ— আজকালকার দিনে পোষ্য না নেওয়াই উচিত, কারণ কি না যখন নিজের জন্ম দেওয়া সন্তানেরাই সেবা করে না, আদেশ পালন করে না তখন পোষ্য নেওয়া সন্তানের ওপর আর কিসের ভরসা ? যদিও পিতৃজল দেওয়ার জন্য পোষ্য নেওয়ার বিধান আছে তবুও সে যদি পিতৃজলই না দেয় তবে সেই পোষ্য নিয়ে কি লাভ হবে ? আমার জীবনে যদি সন্তানের প্রয়োজন থাকতো তবে ভগবানই দিয়ে দিতেন। আমার সন্তানের প্রয়োজন নেই তাই ভগবান দেন নি।

অতএব কেন আমি পোষ্য গ্রহণ করে নিজের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করি ? শ্রায্যই দেখা যায় যে পোষ্য নেওয়া সম্ভব না বাপকে দুঃখই দেয়, তাদের সেবা করবে না । সুতরাং অনাথ বালকদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করা দরকার, তাদের সেবা করা দরকার, তাদের শরীর নির্বাহের ব্যবস্থা করা দরকার ।

প্রঃ— যদি সম্ভব না হয় তবে বৃদ্ধাবস্থায় আমার সেবা কে করবে ?

উঃ— যার পুত্র আছে, সেই পুত্র কি সকল ক্ষেত্রে যা বাবার সেবা করে ? আজকালকার পুত্রেরা তো যা বাবার ধন সম্পত্তি নিজের নামে করে নিতে চায় আর শাস্ত্র তর্পণকে অনাবশ্যক মনে করে, সেইসব ছেলে কি সেবা করবে ? এরা তো কেবল দুঃখদায়ীই হয় । আসলে প্রারব্ধের ফলে যেটুকু সেবা পাওনা আছে, যতটুকু সুখ আরাম হবার রয়েছে সেটা ও হবেই, তার ছেলে হোক চাই না হোক । আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি যে নিরাসক্ত মনের যেরকম সেবা হয়, সেই সেবা গৃহস্থের সম্ভব করে না । এর অর্থ হল যে পুত্র হলেই সেবা হয় এটা ঠিক নয় ।

প্রঃ— যদি কোনও পুত্র না হয় তবে মৃত্যুর পর আমার পিতৃজল কে দেবে আর পিতৃজল না পেলে আমার গতি কি ভাবে হবে ?

উঃ— পিতৃজল দিলে গ্রহীতার জন্মমৃত্যুর চক্র চালু হয়ে যায় । যেমন রাস্তায় চলতে চলতে পথিকের জুংপিপাসার দরুন কখনও থেমে যেতে হয়, যাত্রা থেমে যায় আবার অন্নজল পেলেই পুনরায় যাত্রাপথে চলতে শুরু করে । এই রকমই মৃতের আত্মা পিতৃজল না পেলে এক জায়গায় আটকে যায়, যাত্রা থেমে যায় আবার পিতৃজল পেলে সে ওখান থেকে চলতে শুরু করে অর্থাৎ তার যাত্রা শুরু হয়ে যায়, তার জন্ম-মৃত্যুর চক্রপথ আবর্তিত হতে শুরু করে ; কিন্তু তার কল্যাণ বা মুক্তি হয় না ।

বাস্তবিকপক্ষে মুক্তি হওয়া, কল্যাণ হওয়া কিঞ্চিৎ মাত্রও সন্তানের উপর নির্ভর করে না । যদি মুক্তি সন্তানের উপর নির্ভরশীল

হয় তবে মুক্তি ত পরাধীন । তাহলে মনুষ্য জন্মের স্বতন্ত্রতা কোথায় রইল ? দেহের প্রতি আসক্তিও যেখানে কল্যাণ বা মুক্তির বাধা হয়, সেখানে মৃত্যুর পরেও যদি পুত্রের থেকে পিতৃজনের আশা থাকে তবে কল্যাণ কি করে দেবে ? সেই আশা ত বন্ধনেই বাঁধবে । সুতরাং যে নিজের কল্যাণ চায় তার পুত্রেষণা (পুত্রের ইচ্ছা), লোকেষণা (সেঁসোরে আদর, সংকার, সম্মান, প্রতিপত্তির ইচ্ছা), এবং বিত্তেষণা (ধন প্রাপ্তির ইচ্ছা) - এই তিনকে ত্যাগ করে দেওয়া চাই, কারণ এই তিনটেই পরমাত্মপ্রাপ্তির পথের বাধা ।

যার সন্তানের কাছ থেকে পিতৃজল পাওয়ার ইচ্ছা আছে সে জন্ম মৃত্যুর চক্রে পড়ে থাকতে চায় ; কারণ এক সময় জন্ম হবে তবেই ত সে পিতৃজল চাইবে । আর জন্মই যদি না হয় তবে পিতৃজল কার দরকার ?

পুত্র না হলে কল্যাণ হয় না - একথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । কারণ সন্তান হলেই কল্যাণ হবে এটাই যদি সত্য হয় তবে শূকরীর এগারটা এবং সর্পিনীর একশ আটটা বাচ্চা হয়, তাহলে ত ওদের কল্যাণ নিশ্চয়ই হওয়া উচিত । এইভাবে যার বেশী বাচ্চা তার কল্যাণ অতি দ্রুত হওয়া উচিত, কিন্তু তা হয় না ।

সন্তান হোক বা না হোক, মানুষের কেবল ভগবানেই শরণাগত হওয়া দরকার ; ভগবৎপরায়ণ হয়ে ভগবানের তজন করা দরকার । যদি পুত্রের অর্থাৎ পুত্র প্রাপ্তির ইচ্ছা পূরণ না হয় তবে নিঃসন্তান মানুষের উচিত শিশুরূপে প্রীরামকে, প্রীকৃষ্ণকে নিজের পুত্ররূপে গ্রহণ করা আর পুত্রের স্নেহে তার লালনপালন করা । ওই পুত্র (ভগবান) যেভাবে সেবা করবে, জন্ম দেওয়া পুত্র সেভাবে কখনও সেবা করতে পারে না । ওই পুত্র ইহলোক-পরলোকের সব কাজ করে দেবে ।

৪- গৃহস্থ জীবনে সন্তান সন্ততির ভরণ-পোষণ, বিবাহ ইত্যাদি নিয়ে নানাবিধ দুঃশ্চিন্তা থাকে, এসব চিন্তার হাত থেকে কি করে নিস্তার পাওয়া যায় ?

উঃ— প্রত্যেক প্রাণী নিজ নিজ প্রারব্ধ কর্ম অনুসারে জন্ম নেয় । প্রারব্ধ কর্ম তিন ভাবে হয় - জন্ম, আয়ু আর ভোগ* এই তিনের মধ্যে প্রাণীর জন্ম ত হয়েই যায় ; তার যতদিন আয়ু আছে ততদিন ত সে বাঁচবেই ; আর অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া হল ভোগ । প্রকৃতপক্ষে পরিস্থিতি কাউকে সুখী বা দুঃখী করেনা, বরং মানুষই অজ্ঞানতাবশতঃ পরিস্থিতি দ্বারা নিজেকে সুখী বা দুঃখী বলে মনে করে ।

কন্যা বয়স্কা হয়ে গেলে সেই পরিস্থিতিতে তার বিবাহের জন্য দুঃশ্চিন্তা করার কোনও প্রয়োজন নেই ; কারণ কন্যা তার নিজের প্রারব্ধ (ভোগ্য) কর্ম নিয়েই এসেছে । সুতরাং তার অনুকূল বা প্রতিকূল পরিস্থিতি তার প্রারব্ধ কর্ম অনুসারেই হবে । তার বিবাহের সম্বন্ধে মাতা পিতার বরং এই রকম চিন্তা করা দরকার যে যেখানে আমার কন্যা সুখী থাকবে সেখানেই তার বিবাহ দেওয়া দরকার । এইরকম বিচার বিবেচনা করা মাতাপিতার অবশ্য কর্তব্য । কিন্তু আমি ওকে সুখী করে দেব, ওকে সমৃদ্ধ পরিবারে বিয়ে দেব এসব মাতা পিতার সাধ্যের মধ্যে নেই । সুতরাং কর্তব্য পালন নিশ্চয়ই করা উচিত কিন্তু তার জন্য দুঃশ্চিন্তা করা উচিত নয় ।

চিন্তা এক আর বিচার বিবেচনা অন্য জিনিস । অজ্ঞান (মুর্থতা) থেকে দুঃশ্চিন্তার উদয় আর তার থেকে অন্তঃকরণ ময়লা হয় ; নতুন কিছু উদ্ভব হয় না । কিন্তু বিচার বিবেচনা দ্বারা বুদ্ধির বিকাশ হয় । সুতরাং নানারকম কার্য্য কিতাবে করা যায়, কি নিয়মে করা উচিত এইসব বিচার বিবেচনা করা উচিত কিন্তু চিন্তা অর্থাৎ দুঃশ্চিন্তা কখনই করা উচিত নয় । যদি দুঃভাবনারহিত হয়ে বিচার বিবেচনা করা যায় তবে কোনও না কোনও উপায় নিশ্চয়ই পাওয়া যায় ।

প্রঃ— পুত্র যদি বৃদ্ধাবস্থায় সেবা না করে তাহলে কি করা উচিত ?

উঃ— পুত্রের ওপর নিজের মমতা দূর করা দরকার । মনে করা উচিত যে এরা আমার নয় । কেউই যদি সেবা না করে তাহলে এই অবস্থায় আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে যে সুখ-সুবিধা পাওয়ার আশা করা হয় তাতে দুঃখই হয়ে থাকে — “আশা হি পরমঃ দুঃখঃ নৈরাশ্যঃ পরমঃ সুখঃ ।” কাজেই সেই আশাকেও ত্যাগ করা প্রয়োজন এবং কষ্ট করে তপস্যার কথা চিন্তা করা দরকার এবং এই মনে করা দরকার যে “ভগবানের অশেষ করুণায় আমার সামনে এই তপস্যার সুযোগ এসেছে । যদি পরিবারের লোকেরা আমাকে সেবা করত তবে আমি তাদের মোহ মমতার ফাঁদে পড়ে যেতাম কিন্তু ভগবান কৃপা করে আমাকে সেই ফাঁদে পড়তে দেননি ।”

মানুষ মোহ, মমতার আবর্তে পড়ে যায় — এতেই তার আধ্যাত্মিক উন্নতিতে বাধার সৃষ্টি হয় । সেই বিঘ্ন যিনি দূর করেন তাকে ত উপকারীই মনে করা উচিত । কারণ সে আমার বিঘ্ন নাশ করছে, আমার কল্যাণ করছে । আমার উপর তাঁর এটা অতি দুর্লভ কৃপারই পরিচায়ক ।

সমস্ত জীবন সেবা পেতে থাকলে বৃদ্ধাবস্থায় নিজের অসমর্থতার দরুন, পরিবারের সকলের কাছ থেকে নেবার ইচ্ছা আরও বেশী বেড়ে যায় । সুতরাং মানুষের প্রথম থেকেই সাবধান থাকা দরকার যে এ জগতে আমি সেবা নেবার জন্য আসিনি, বরং আমি ত সকলকে সেবা করবার জন্যই এসেছি ; কারণ মানুষ, দেবতা, ঋষি-মুনি, গিড়পুরুষ, পশু-পক্ষী, ভগবান ইত্যাদি সকলের সেবা করার জন্যই মনুষ্য শরীর প্রাপ্তি । সুতরাং কাকুর কাছ থেকেই সুখ সুবিধা গ্রহণ করা উচিত নয় । আর যদি আমরা প্রথম থেকেই কাকুর কাছ থেকে সুখ সুবিধা বা সেবা না নেবার অভ্যাস করি তবে বৃদ্ধাবস্থায় সেবা না পেলেও দুঃখ হবেনা । হ্যাঁ, আমাদের মনে সেবা গ্রহণের ইচ্ছা না থাকায়, অন্যের মনে আমাদের প্রতি সেবা করার ইচ্ছা জাগ্রত হবে ।

জীবনের সব ক্ষেত্রেই ত্যাগের আবশ্যিকতা আছে । ত্যাগের দ্বারা তৎক্ষণাৎ শান্তি পাওয়া যায় । প্রতিকূল পরিস্থিতির সামনে এসেও প্রসন্ন থাকা মহৎ তপস্যা । অন্তঃকরণের শুদ্ধি তপস্যার ফলে হয়,

আরাম, সুখ প্রত্যাশা করলে অন্তঃকরণ কলুষিত হয়। অতএব মানুষের কখনও সুখ চাওয়াই উচিত নয়। বরং নিজ মন, বাণী, শরীর দ্বারা অপরের সুখ সাধন করাই আচরনীয়।

প্রঃ— যদি পরিবারের মধ্যে কারও মৃত্যু হয় তাহলে মৃত আত্মার শান্তির জন্য এবং নিজের শোক দূর করার জন্য কি করা উচিত ?

উঃ— (১) মৃত আত্মার জন্য বিধিসম্মত নারায়ণবলি, প্রাঙ্ক তর্পণাদি করা দরকার।

(২) যখন তাঁকে মনে পড়বে তখনই তিনি ভগবানের শ্রীচরণে রয়েছে —এরূপ ভাবনা করা।

(৩) তাঁর উদ্দেশ্যে গীতাপাঠ, ভাগবৎ স্তোত্র, শ্রীরামচরিতমানস নয় দিনে পাঠ করার অনুষ্ঠান, নাম-জপ, কীর্তন ইত্যাদি করা উচিত।

(৪) তাঁর উদ্দেশ্যে গরীব বালকদের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ করা উচিত। মিষ্টি পেলে বালকেরা খুব খুসী হয়। সেই খুসীতে মৃত আত্মার শান্তি হয় এবং নিজের শান্তি হয়।

সংসদ, কথা-কীর্তন, মন্দির তীর্থাদি ভ্রমণ ব্যাপারে দুঃখ করা উচিত নয়, বস্তুতঃ এই সব স্থানে নিশ্চয়ই যোগ দেওয়া দরকার। এতেও সংসদের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে, কারণ সংসদের ফলে সব রকম শোক দূর হয়ে যায়।

(২) ব্যবহার

প্রঃ— পরিবারে বয়স্কদের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করা উচিত ?

উঃ— বড়দের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করা, তাদের সেবা করা, সম্মান দেওয়া, আদর-যত্ন করা, আত্মা পালন করা, শাসন মেনে চলা ইত্যাদি — এসব ছোটদের কর্তব্য। কিন্তু বড়দের এরকম কর্তব্য নয়

যে সে মনে করবে আমি বড়, আমি পূজনীয়, আদরণীয় । কারণ এরকম ভাব মনে থাকলে এদের প্রতি অন্যদের মনে শ্রদ্ধার ভাব কমে যায়, এবং ক্রমে অশ্রদ্ধার ভাব এসে যায় । অতএব বড়দের উচিত সকলের পালন পোষন করা, কষ্ট সহ্য করেও ছোটদের সুখ-সুবিধার দিকে নজর রাখা । ছোট এবং বড়দের এইরকম মনোভাব থাকলে সম্পূর্ণ পরিবার এবং সমাজ সুখী হয় ।

২ঃ— বিধবা স্ত্রীদের সঙ্গে স্বশুর শাশুড়ী, মা বাবার কিরকম ব্যবহার হওয়া উচিত ?

উঃ— বাড়ীর বৌ বা মেয়ে যদি বিধবা হয়ে যায় তবে স্বশুর শাশুড়ী, মা বাবার তাদের প্রতি আন্তরিক আদর করা দরকার আর বাইরের থেকে রক্ষা এবং শাসন করা উচিত, যাতে তারা বিপথে না চলে যায় । আসল কথা হল যে তাদের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের সাথে এমন ব্যবহার করা যাতে সে মনে কষ্টও না পায়, আবার বিপথেও না চলে যায় ।

বৌ অথবা মেয়ে বিধবা হলে শাশুড়ী অথবা মায়ের কর্তব্য হল যে তারা যেন সাদাসিধে ভাবে জীবন-যাপন করে । শাড়ী-গয়না, খাদ্য পানীয়তে ভোগবৃদ্ধি না আনে, কেবলমাত্র জীবন নির্বাহের যতই সব কিছু করে । এইরকম করলে বৌ অথবা মেয়েও সন্তোষে থাকবে । কারণ শাশুড়ী এবং মা ভোগবিলাসে ব্যস্ত থাকলে তার প্রভাব বৌ এবং মেয়ের ওপর ভাল হয়না । যদি শাশুড়ী এবং মা নিজ জীবনে সংযম পালন করে তবে তার প্রভাবে বৌ এবং মেয়েরও মঙ্গল হবে যাতে করে তাদের জীবন সুখের হবে । শাশুড়ী এবং মায়ের এইরকম বিচার করা প্রয়োজন যে আজ এই অবস্থায় সংযম পালন না করব তো কবে আর করব ? সংসারে সংযমী এবং ত্যাগীরই গুণগান হয়, ভোগী এবং বিষয়ীর নয় ।

৩ঃ— বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে ভাই এবং ভাইয়ের বৌ-এর কিরকম ব্যবহার হওয়া উচিত ?

উঃ— ভাই এবং ভাইবৌ-র বিধবাকে অন্তর দিয়ে আদর-যত্ন করা উচিত, তাকে কখনও তিরস্কার করা উচিত নয় । তার চরিত্র

এবং অভিমান রক্ষা করে তার সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করা দরকার।
তার হিতের দিকে নজর রেখে তাকে শাসন এবং প্রেম দুইই করা
দরকার।

প্রঃ— মেয়ের ঘরের অন্ন পিতামাতার খাওয়া উচিত কি না ?

উঃ— কন্যাদানের (বিয়ে দেওয়া) পর কন্যা সেই ঘরের
মালিক হয়ে গেছে, কাজেই মাতাপিতার তার ঘরের অন্ন গ্রহণের
অধিকার নেই। দান করে দেওয়া বস্তুর ওপর দাতার কোনও অধিকার
থাকেনা। আমি এক কাহিনী শুনছি। বরসানা গ্রামের এক মুচি সকাল
বেলা কার্যোপলক্ষে নন্দগাঁও গিয়েছিল। সেখানে বেলা গড়িয়ে দ্বিপ্রহর
হয়ে যায়। তখনও সে কিছু খাওয়াদাওয়া করেনি। পিপাসা পেয়েছে
কিন্তু মেয়ের গ্রামের জল ত পান করা যায়না; বরসনা গ্রামের লোক
শ্রীরাধাকে নিজেদের মেয়ে মনে করে। কারণ আমাদের বৃষভানুজী
এই গ্রামে কন্যা দান করেছেন - এইরকম চিন্তা করে সে ওখানকার
জল পান না করে বরসনা গ্রামের দিকে ফিরে যেতে থাকে। চলতে
চলতে পিপাসায় কাতর হয়ে পথের ওপর পড়ে যায়। সেই সময়
শ্রীরাধাজী ওই মুচির কন্যার রূপধারণ করে তার কাছে এসে বলে,
“বাবা, আমি আপনার জন্য জল নিয়ে এসেছি, পান করুন।”
মুচি তখন বলে, “মাগো, আমি এখনও নন্দগাঁওয়ের সীমানার মধ্যে
রয়েছি; কাজেই আমি এখানকার জল পান করতে পারি না।”
শ্রীরাধাজী বললেন, “বাবা, আমি ত বরসান-এর জল নিয়ে এসেছি।”
তখন সে সেই জল পান করে নিয়ে বলল, “তুমি বাড়ী যাও, আমি
ধীরে ধীরে আসছি।” শ্রীরাধাজী চলে গেলেন। মুচি নিজের ঘরে
পৌছে নিজের মেয়েকে কোলে নিয়ে আদর করে বলল, “তুমি জল পান
করিয়ে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। যদি তুমি জল নিয়ে না আসতে তবে
জল পিপাসায় আমার মৃত্যু হতো!” মেয়ে বলল, “বাবা, আমি ত জল
নিয়ে যাইনি।” তখন সেই মুচি বুঝতে পারল যে শ্রীরাধাজীই আমার
মেয়ের রূপ ধারণ করে আমাকে জল পান করাতে এসেছিল। এর দ্বারা
এই বোঝা যায় যে আগেকার দিনে মানুষেরা নিজের মেয়ের স্বশুর
বাড়ীর গ্রামের পর্যন্ত অন্নজল গ্রহণ করত না।

যতদিন না কন্যার সন্তান হয় ততদিন তার ঘরের অন্নজল গ্রহণ না করাই উচিত । কিন্তু মেয়ের সন্তান হয়ে গেলে মা বাবা মেয়ের ঘরের অন্নজল গ্রহণ করতে পারে । কারণ জামাতা কেবল পিতৃষণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই অপরের কন্যা গ্রহণ করেছে । সেই কন্যার সন্তান হলে জামাতা পিতৃষণ থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তখন মেয়ের উপর বাবা মায়ের অধিকার হবে যায়, সেইজন্যই ত দৌহিত্র তার দাদু দিদিমার শ্রাদ্ধ তর্পণ করে, তাদের পিতৃজল দেয় আর পরলোকে দাদু দিদিমা নিজ দৌহিত্রের কৃত শ্রাদ্ধ তর্পণ, পিতৃজল ইত্যাদি গ্রহণও করেন । যদি কন্যার সন্তান পুত্র না হয়ে কন্যা হয় তাহলেও কন্যার ঘরে অন্নজল গ্রহণ করতে পারেন কারণ সন্তান হলেই কন্যাদান সফল হয় ।

প্রঃ— মাতা পিতা এবং ছেনেমেয়ের নিজেদের মধ্যে কি রকম ব্যবহার হওয়া উচিত ?

উঃ— মাতাপিতার মনোভাব এমন হওয়া উচিত যে পুত্র কন্যা আমাদের ঘরে জন্ম নিয়েছে ; সুতরাং এদের ইহলোক পরলোকের মঙ্গল আমাদের দেখা দরকার । আমাদের কেবল নিজেদের সুখ বা আরাম ভোগ করা নয়, বরং এদের মঙ্গল কিসে হয় এই ভাবনা নিয়ে পুত্র কন্যাকে শাসন করা দরকার, তাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন আর যদি কখনও তাড়না করা দরকার হয় তবে সেটাও এদের মঙ্গলের জন্যই করা উচিত ।

পুত্র-কন্যার এই ভাব হওয়া উচিত যে যে শরীর দিয়ে আমি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হতে পারি, মহান আনন্দের অধিকারী হতে পারি, সেই শরীর আমার মা বাবার কাছ থেকেই পেয়েছি । সুতরাং আমার দ্বারা এদের কখনও দুঃখ উৎপত্তি না হয় । আমার জন্য যেন এদের কখনও অপযাশ না হয় । আমার আচরণ এমন হওয়া দরকার যাতে এদের আদর ও সম্মান বৃদ্ধি হয় । আমি তীর্থভ্রমণ, ব্রতাদি ইত্যাদি যা কিছু শুভ কর্ম করব তার ফল (পুণ্য) যেন মাতা পিতারই প্রাপ্তি হয় । এইরকম ভাব নিয়ে থাকলে নিজেদের মধ্যে প্রেম বৃদ্ধি পাবে, সর্বদা পরিবার সুখী হবে এবং ভবিষ্যতে সকলের কল্যাণ হবে ।

প্রঃ— পতি আর পত্নীর নিজেদের মধ্যে কি রকম ব্যবহার হওয়া উচিত ?

উঃ— পতির এমন মনোভাব থাকা প্রয়োজন যে আমার স্ত্রী তার মাতা-পিতা, ভাই-বোন সকলকে ছেড়ে আমার কাছে এসেছে এতে তার কত ত্যাগস্বীকার করতে হয়েছে। সুতরাং তার যেন কোনরকম কষ্ট না হয়, জীবনধারণের জন্য ভাত, কাপড়, বাসস্থানের জন্য যেন কখনও কষ্ট না হয়, আমার থেকেও যেন এ বেশী সুখী হয়। এ প্রকার ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর পতিব্রতা ধর্মের দিকেও দৃষ্টি রাখা দরকার যাতে সে উদ্ধ্বল না হয় আর তার কল্যাণ হয়। পত্নীর এইরকম ভাবনা হওয়া উচিত যে আমি নিজের গোত্র এবং কুটুম্ব ইত্যাদি সকলকে ত্যাগ করে আমার স্বামীর কাছে এসেছি সুতরাং সমুদ্র পার হয়ে তীরে এসে যেন ডুবে না যায় অর্থাৎ আমি এত ত্যাগ করে এসেছি কিন্তু আমার থেকে এ যেন কোনও দুঃখ না পায়। এর অপমান, নিন্দা, ভিন্নাচার না হয়। আর যদি আমার জন্যে এর কোন নিন্দা হয় তবে সেটা বড়ই অনুচিত হবে। আমি নিজে যতই কষ্ট পাই না কেন কিন্তু এর যেন কিস্কিৎমাত্রও কষ্ট না হয়। এইরকমই পত্নী নিজের সুখ আরাম ত্যাগ করে পতির সুখ আরামের দিকে সর্বদা নজর রাখবে; তার ইহলোক পরলোকের কি করে যত্ন হবে সেদিকে নজর রাখবে।

প্রঃ— শাশুড়ি এবং বৌএর নিজেদের মধ্যে কিরকম ব্যবহার হওয়া উচিত ?

উঃ— শাশুড়ীর মনোভাব এমন হওয়া উচিত যে বৌ নিজের মাকে ছেড়ে আমার সংসারে এসেছে আর এ আমার পুত্রেরই অর্ধাঙ্গিনী, সুতরাং আমার ব্যবহার এমন হওয়া উচিত নয় যাতে তার নিজের মাকে মনে পড়ে।

বৌ-এর ভাবটা এমন হওয়া উচিত যে যার জন্য আমার এয়োতির গর্ব এই শাশুড়ি হচ্ছেন তার নিজের জননী। যে আমার সর্বস্ব সে এই বৃক্ষেরই ফল। সুতরাং ঐকে সম্মান করা উচিত,

ভালবাসা উচিত। কষ্ট যখন আসবে সেটা যেন আমি ভোগ করি কিন্তু সুখ যেন ইনি ভোগ করেন। ইনি আমার সঙ্গে যতই কঠোর ব্যবহার করুন না যেন, সবই আমার মঙ্গলের জন্য। এটা প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে আমার অসুখের সময় আমার শাশুড়ী যত সেবা করেন, তত সেবা অন্য কেউ করতে পারেনা। বাস্তবিকপক্ষে শাশুড়ী আমার হিত কামনা করে যে ব্যবহার করেন এইরকম ব্যবহার অন্য কারুর মধ্যে দেখাও যায়না আর সম্ভবও না। ইনি আমাকে বৌরানী নামে ডেকেছেন আর তাঁর নিজের উত্তরাধিকার দিয়েছেন। এইরকম অধিকার অন্য কে দিতে পারে? এর এই ঋণ আমি কোনও জন্মেই শোধ দিতে পারব না।

সুতরাং আমার দ্বারা যেন ঐর কিছুমাত্র এবং কোনওপ্রকার কষ্ট না হয়। এইরকমই নিজের ভাই-বোনের থেকেও ভাশুর, ভাশুরের স্ত্রী, দেওর, দেওরের স্ত্রীকে বেশী আদর করা দরকার। ভাশুর ও ভাশুরের স্ত্রী মাতাপিতার সমতুল্য আর দেওর দেওরের স্ত্রী পুত্র কন্যার সমান। সুতরাং এইরকম ভাবনা রাখা দরকার যে এদের সুখ কিসে হবে। আমি কেবল সেবা করার জন্যই এদের সংসারে এসেছি কাজেই আমার ছোট থেকে বড় সমস্ত কাজই কেবল এদের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে, সুখ এবং আরাধের জন্য হওয়া উচিত। আমার সঙ্গে এরা কেমন ব্যবহার করছে এ চিন্তা আমার কখনই করা উচিত নয়। কারন এদের কঠোর ব্যবহারও আমার মঙ্গলেরই কারণ হবে।

প্রঃ— বৌদি এবং দেওরের নিজেদের মধ্যে কিরকম ব্যবহার হওয়া উচিত?

উঃ— বৌদি হচ্ছেন সীতাদেবীর মত আর দেওর হচ্ছেন ভরতের মত। সীতাদেবী ভরতকে নিজের পুত্রের মত জ্ঞান করতেন। কৈকেয়ী রামকে বনে পাঠিয়ে দেন কিন্তু সীতাদেবী কখনও ভরতের ওপর দোষারোপ করেননি। ভরতকে অনাদর করেননি, উপরন্তু চিত্রকূট পর্বতে যখন ভরত সীতাদেবীর চরণধূলি নিজের মস্তকে ধারণ করেন, তখন সীতাদেবী তাঁকে আশীর্বাদ করেন। বৌদির ব্যবহার এইরকম হওয়া উচিত যাতে দেওর যতই না অনাদর করুক, অপমান করুক কিন্তু বৌদির নিজের মাতৃভাব, হিতৈষীতাব কখনও

ত্যাগ করা উচিত নয় আর দেওরের উচিত বৌদিকে মায়ের মত আদর যত্ন করা, সম্মান করা । যদিও সীতাদেবী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তত জ্যোষ্ঠা ছিলেন না, তবুও ভরত, লক্ষ্মণ এরা সীতাদেবীকে মাতৃস্বরূপ জ্ঞান করতেন ।

প্রঃ— ভগ্নীপতি এবং শ্যালকের নিজেদের মধ্যে কেমন ব্যবহার থাকা উচিত ?

উঃ— ভগ্নীপতির এরকম হওয়া উচিত যে আমার ব্রী যেমন আমার ভালবাসার পাত্রী, সেইরকমই শ্যালক আমার ব্রীর প্রিয় ভ্রাতা হওয়ার দরুন সেও তেমনই ভালবাসার পাত্র । এর কাছ থেকে সব সময়ই কিছুনা কিছু পাওয়াই হয় ; অতএব নৌকিক দৃষ্টিতে যদি দেখা যায় তো লাভই লাভ, প্রাপ্তিই প্রাপ্তি — পরমার্থিক দৃষ্টিতে তো ত্যাগের প্রাধান্যই রয়েছে ।

আবার শ্যালকেরও এই মনোভাব থাকা উচিত যে ভগ্নীপতি আমার ভগ্নীর আদরণীয় অংশ ; অতএব ইনি আমারও আদরের পাত্র । যেমন ভগ্নীকে, কন্যাকে দেওয়া-খোয়া করলে ভাল লাগে তেমনই ভগ্নীপতিকে দেওয়া-খোয়া করলে ভাল লাগার তাব জাগে । ইনি ভালবাসার, দেওয়ার পাত্র ; তাই আন্তরিক ভালবাসার সঙ্গে ঐকে দিতে থাকা উচিত ।

প্রঃ— তাই আর নোনের নিজেদের মধ্যে কিরকম ব্যবহার হওয়া উচিত ?

উঃ— প্রায়শঃই তাইয়ের দিক থেকেই ত্রুটি হয় । বোনের দিক থেকে কম ত্রুটি হয় । সুতরাং তাই এর এরকম ভাব রাখা উচিত যে আমার বোন সদাহাস্যময়ী, দয়ার মূর্তি, একে বেশী করে সম্মান ভালবাসা দেওয়া উচিত । ব্রাহ্মণকে ভোজন করালে যেমন পুণ্য হয় তেমনই ভগ্নী বা কন্যাকে দেওয়া খোয়া করলে হয় ।

সরকার থেকে পিতার সম্পত্তিতে ভগ্নীর অংশ প্রাপ্য করে যে আইন করেছেন, তাতে তাইবোনে বিবাদ হতে পারে, মনকষাকষি হওয়া তো নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার । বোন যখন নিজের অংশ দাবী

করবে তখন ভাইবোনে আর সম্ভাব থাকবে না । সম্পত্তির অংশ নিয়ে যখন ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ বিসংবাদ হয়, তখন ভাইয়ে বোনে বিবাদ হবে এতে আর বলার কি আছে ! সুতরাং বোনের পক্ষে আমাদের পুরানো রীতিই (পিতার সম্পত্তির অংশ না নেওয়া) অনুসরণ করা উচিত কারণ সেই রীতি ধর্মসম্মত এবং পবিত্র । ধনসম্পত্তি কিছু মহৎ বস্তু নয় । এ তো কেবল ব্যবহারের জন্য । সেই ব্যবহারের সময়ও তার মধ্যে ভালবাসাকে মাহাত্ম্য দিলেই তার মর্যাদা বাড়ে, ধনকে মাহাত্ম্য দিলে নয় । ধন ইত্যাদি পদার্থের ওপর স্বার্থপরতা তখনও কলহের কারণ হয়ই, আর পরিণামেও নরকের পথ সুগম করে, এর মধ্যে মনুষ্যত্ব নেই । যেমন কুকুর নিজেদের মধ্যে খুব প্রেমের সঙ্গে খেলা করে, কিন্তু সে খেলা ততক্ষণই হয় যতক্ষণ না তাদের সামনে খাবার পড়ে । সামনে যেই মাত্র খাবার পড়ল সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে যায় । আর মানুষও যদি এরকমই করে তবে তার মধ্যে মনুষ্যত্ব কোথায় ?

ধর্মকে, নিজ নিজ কর্তব্যকে, তগবান এবং মুনি ঋষিদের আদেশ, ত্যাগকে মর্যাদা দিলে ইহলোক পরলোক স্বতঃই সফল হয় । কিন্তু মান, অহংকার, স্বার্থ ইত্যাদিকে বড় মনে করলে ইহলোক এবং পরলোক দুইই নষ্ট হয় ।

প্রঃ— অতিথির সঙ্গে গৃহস্থের কিরকম ব্যবহার করা প্রয়োজন ?

উঃ— অতিথি কথার অর্থ হল, যার আগমনের কোনও তিথি, কোনও নিশ্চিত সময় নেই ।

অতিথি সেবার সুযোগ বা অধিকার গৃহস্থ আগ্রমেই আছে কথঞ্চিৎ বানপ্রস্থ আগ্রমেও আছে । ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসীর জীবনে অতিথি সেবা মুখ্য ধর্ম নয় । যখন ব্রহ্মচারী তার ব্রহ্মচর্য্য আগ্রমে স্নাতক হয়ে যায় অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য আগ্রমের সমুদয় নিয়ম পালন করে পরবর্তী আগ্রমে যাওয়ার প্রস্তুতি করে তখন তাকে দীক্ষান্তে এই উপদেশ দেওয়া হয় — ‘মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব । আচার্য্যদেবো ভব । অতিথিদেবো ভব ।’ (তৈত্তিরীয় উপনিষদ, শিখা ১১/২) অর্থাৎ মাতা,

পিতা, আচার্য্য এবং অতিথিকে ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা করবে। গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশকারীর পক্ষে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুশাসন। সুতরাং অতিথিকে গৃহস্থের যথাযোগ্য আদর আপ্যায়ন করা দরকার।

অতিথি সেবার নিয়মের মধ্যে আসন দেওয়া, ভোজন করানো, জলপান করানো ইত্যাদি বহুপ্রকার বিধি নির্দিষ্ট আছে, কিন্তু সর্বপ্রধান বিধি হচ্ছে অন্নপ্রদান। খাদ্য পদার্থ তৈয়ারী হয়ে গেলে প্রথমে বিধিসম্মত বনিবৈশ্বদেব করা প্রয়োজন। বনিবৈশ্বদেব করার অর্থ হল সকনকে খাদ্য উৎসর্গ করা। তারপর ভগবানের ভোগে লাগান। তারপর কোনও অতিথি বা তিষ্কার্থী এসে গেলে তাকে ভোজন করান। তিষ্কার্থী ছয় রকমের হয়।

ব্রহ্মচারী ষড়্ভিষ্ট বিদ্যার্থী গুরুশোষকঃ।

অশ্মৈগঃ ক্ষীণবৃষ্টিঃ ষড়্ভেতে তিষ্কৃকাঃ স্মৃতাঃ।

ব্রহ্মচারী, সাধুসন্ন্যাসী, বিদ্যা অধ্যয়নকারী, গুরুসেবাকারী, পথিক এবং ক্ষীণবৃষ্টি যার যার অগ্নিদগ্ধ হয়েছে; চোর ডাকাতে সব অপহরণ করে নিয়ে গেছে, যার জীবনধারণের আর কোনও পথই নেই,

এই ছয় প্রকার তিষ্কুক বলা হয়ে থাকে - সুতরাং এই ছয় প্রকার ব্যক্তিকে অন্নদান করা কর্তব্য।

যদি বনিবৈশ্বদেব করার আগেই অতিথি, তিষ্কুক এসে যায় তবে? যদি সময় থাকে তবে বনিবৈশ্বদেব করে নেওয়া, আর যদি সময় না থাকে তবে প্রথমেই তিষ্কার্থীকেই অন্নদান করা কর্তব্য। ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসী তো পাক করা খাদ্যের মালিক। এদের অন্ন না দিয়ে নিজে আগে ভোজন করে নিলে প্রত্যবায় হয় এবং তার প্রায়শ্চিত্তের জন্য ঋচান্দ্রায়ণব্রত পালন করা দরকার।

ঋচান্দ্রায়ণব্রতেরবিধি আসাবস্যার পরে প্রতিপদ তিথিতে এক গ্রাস, দ্বিতীয়াতে দুই গ্রাস - এই ক্রমে তিথির সঙ্গে সঙ্গে এক এক গ্রাস বাড়িয়ে পূর্ণিমাতে পনের গ্রাস অন্ন গ্রহণ করা। পরে পূর্ণিমার পর প্রতিপদ থেকে এক গ্রাস কম করে যেতে হবে অর্থাৎ প্রতিপদে চৌদ্দ, দ্বিতীয়াতে তের ইত্যাদিক্রম। এর তাৎপর্য্য হল যে চন্দ্রের কলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাসের সংখ্যা বাড়ান আর কমবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাসের সংখ্যা কমান এর নাম চান্দ্রায়ণব্রত। এই অন্নের গ্রাস ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করা উচিত নয়।

অতিথি যদি দ্বারে এসে খানি হাতে ফিরে যায় তাহলে সেই অতিথি ওই গৃহস্থের পুণ্য নিয়ে যায় আর নিজের পাপ দিয়ে যায়। সুতরাং অতিথিকে অন্নদান অবশ্যই কর্তব্য। গৃহস্থের পক্ষে মনে মনে অতিথিকে পরমাত্মার স্বরূপ মনে করা দরকার এবং তাকে আদর আপ্যায়ন করা, অন্নজল দেওয়া দরকার কিন্তু বাইরের থেকে সাবধান থাকা দরকার অর্থাৎ তাকে সংসারের বৈতন না জানান, তাকে ঘর দেখান এসব করা উচিত নয়। তাৎপর্য হল যে মনে মনে সম্মান করলেও তার ওপর বিশ্বাস করা উচিত নয়, কারণ আক্কেল অতিথির ভেতর থেকে কেনা কে আসে কে জানে!

প্রঃ— গৃহস্থের ধর্ম হচ্ছে সন্ন্যাসী প্রভৃতিকে আগে ভোজন করান আর সন্ন্যাসীর ধর্ম হচ্ছে গৃহস্থের ভোজনের পর তিষ্ণায় যাওয়া, তাহলে এদের সামঞ্জস্য কি করে হবে?

উঃ— গৃহস্থের কর্তব্য হচ্ছে ভোজনদ্রব্য রান্না হয়ে যাওয়ার পর প্রথমে বলিবৈষ্ণবদের করা আর তার পরে অতিথি এসে গেলে তাকে ভোজন আপ্যায়ন করা; যদি অতিথি তখন না আসে তবে একটি গাভী দোহন করতে ঘটটা সময় লাগে ততক্ষণ বাড়ীর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে অতিথির জন্য অপেক্ষা করা। অতিথি যদি না আসে তবে তার ভাগ আলাদা করে রেখে তারপর ভোজন করা।

সন্ন্যাসী কিছুই সঞ্চয় করেনা। সুতরাং তার যখন ক্ষুধা পায় তখন সে তিষ্ণার জন্য গৃহস্থের দরজায় যায়। গৃহস্থের ভোজনের পর যখন বাসনকোসন মেজে পরিষ্কার করে আলাদা রেখে দেওয়া হয় তখন সন্ন্যাসী তিষ্ণায় বের হয়। এর কারণ হল যাতে গৃহস্থের ওপর বোঝা না হয়, তার খাদ্যে কম না পড়ে। দু'একজনের বাড়ীতে খাদ্য রান্না করার পর যদি তিষ্ণার্থী আসে তাহলে কম পড়বে! তবে হ্যাঁ যদি বাড়ীতে ৫/৭ জনের রান্না হয় তবে খুব একটা ইতরবিশেষ হবেনা; কিন্তু যদি ওই বাড়ীতে বেশী তিষ্ণার্থী এসে যায় তবে খাদ্যে কম ও পড়বেই। সুতরাং ভোজন সমাপ্তার পরেই সন্ন্যাসীর তিষ্ণায় যাওয়া উচিত আর ভোজনের পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই নেওয়া উচিত। সন্ন্যাসীর উচিত যাতে সে তিষ্ণার জন্য গৃহস্থের দরজায় দীর্ঘ

সময় অপেক্ষা না করে । গৃহস্থ যদি প্রত্যাখ্যান না করে তবে গাভী দোহনে যেটুকু সময় লাগে সেই সময়টুকু গৃহস্থের দরজায় অপেক্ষা করা । যদি গৃহস্থের মনে দানের ইচ্ছা না থাকে তবে সেখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু ক্রোধ করা উচিত নয় । এইভাবেই গৃহস্থেরও ক্রোধ করা উচিত নয় ।

প্রঃ— নিজের প্রতিবেশীর সঙ্গে গৃহস্থের কিরকম ব্যবহার করা উচিত ?

উঃ প্রতিবেশীকে নিজের পরিবারেরই সদস্য মনে করা উচিত । এ আপন ও পর — এরকম তুচ্ছ ভাবনা ছোট অস্তঃকরনের পরিচায়ক । উদার অস্তঃকরণ ব্যক্তির কাছে সমস্ত পৃথিবীই তার আপন কুটুম্ব ।* সকলকেই ঈশ্বরের সন্তান হওয়াতে আমরা সকলেই ভাই । সুতরাং নিজের সংসারের লোকদের মতই প্রতিবেশীর সঙ্গে ব্যবহার করা কর্তব্য । বাড়ীতে যদি কখনও ফল মিষ্টি আসে আর সেই সময় নিজের ঘরের সন্তানের সঙ্গে প্রতিবেশীর সন্তানও থাকে তাহলে সেই সব ভাগ করার সময় প্রতিবেশীর সন্তানকে আগে এবং একটু ভাল ও বেশী দেওয়া দরকার । এর পর বোন এবং মেয়ের সন্তানদের বেশী এবং ভালটা দেওয়া উচিত । এর পর কুটুম্ব পরিজন এবং বড় ভাইয়ের সন্তানরা থাকলে তাদের দেওয়া । সর্বশেষে অবশিষ্ট যা থাকবে তা নিজের সন্তানদের দেওয়া । এতে যদি কারুর মনে শঙ্কা জাগে যে আমার সন্তানদের কম এবং অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জিনিসই কি সর্বদা দেব ? এতে কম হয়না । আমি যদি প্রতিবেশী বা বোন এবং মেয়েদের সন্তানদের সঙ্গে এরকম ব্যবহার করি তাহলে তারাও আমার সন্তানদের সঙ্গে এইরকম ব্যবহার করবে যাতে হরেরদরে সব সমানই হয়ে যাবে । আসল কথা হল যে পরস্পর এইরকম ব্যবহার করলে নিজেদের মধ্যে প্রেম বহুগুন বেড়ে যাবে । প্রেমের মূল্যায়ন জিনিসপত্র দিয়ে হয়না ।

*অর্থঃ নিজঃ পরো বৈত্তি গণনালঘুচেতসাম্ ।

উদারচরিতানাং তু বহুধব কুটুম্বকম্ । (পঞ্চতন্ত্র, অপরিব্রীত ৩৭)

প্রতিবেশীর কোনও গরু মোষ নিজের বাড়ীতে এসে পড়লে প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া করা উচিত নয় বা ওই পশুদের প্রহার করাও নয় বরং প্রতিবেশীকে বুঝিয়ে বলা যে "ভাই, তোমার গরু মোষ আমার ঘরে এসে গেছে, একটু খেয়াল রেখো যেন আর না আসে।" আমি যদি এরকম শান্ত ব্যবহার করি তাহলে আমার গরু মোষ প্রতিবেশীর বাড়ীতে গেলে সেও তখন এইরকমই ব্যবহার করবে। যদি প্রতিবেশী খারাপ ব্যবহার করে তাহলে আমার তার ওপর ক্রোধ করা উচিত নয়, বরং আমার এদিকে বিশেষ নজর রাখা দরকার যাতে আমার গরু মোষ ইত্যাদির দ্বারা প্রতিবেশীর কোনও ক্ষতি না হয়।

আমার বাড়ীতে যদি কোনও উৎসব, বিবাহ ইত্যাদি হয় আর সেই উৎসবে ভাল ভাল মস্তামিঠাই আসে তাহলে প্রতিবেশীর সম্মানদেরও তা দেওয়া উচিত; কারণ প্রতিবেশী হওয়ার দরুন সেও আমার কুটুম্বই হয়ে যায়। এর চেয়েও বেশী সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করতে ইচ্ছা করলে নিজের মেয়েবোনের বিয়েতে যে রকম দেওয়া খোয়া হয় সেইরকমই প্রতিবেশীর মেয়েবোনের বিয়েতে দেওয়া-খোয়া করা উচিত; নিজের জামাইয়ের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করা হয় সেইরকম প্রতিবেশীর জামাইয়ের সঙ্গেও।

প্রঃ— ভৃত্যের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করা উচিত ?

উঃ— ভৃত্যের সঙ্গে নিজের পুত্রের মত ব্যবহার করা উচিত। ভৃত্য দুরকম হিসাবে নিযুক্ত হয়, এক হল যে বেতন এবং খাদ্য পায়; আর দ্বিতীয় হল শুধু বেতন পায় এবং সে নিজের ঘরে থাকে। যে ভৃত্য বেতনও নেয় এবং খাদ্যও নেয় তার সঙ্গে খাদ্যের বেলায় পার্থক্য করা উচিত নয়। বেশীরভাগ গৃহেই ভৃত্যের জন্য তৃতীয় শ্রেনীর খাদ্যের ব্যবস্থা থাকে, সংসারের সদস্যদের জন্য দ্বিতীয় শ্রেনী আর নিজের পতিপুত্রের জন্য প্রথম শ্রেনীর ভোজন তৈরী হয়। এই তিনরকম ভোজন না করে একই ভোজন তৈরী করা উচিত। সেই ভোজন মধ্যম শ্রেনীর হওয়া উচিত আর সকলের জন্য হওয়া উচিত। সময়মত কোনও ভিক্ষার্থী এসে গেলে তাকেও সেই ভোজনই দেওয়া।

যে ভৃত্য কেবল বেতনই নেয় ভোজন গ্রহণ করেনা সে তার নিজের গৃহস্থ্যমত ভোজন তৈরী করে এবং খায় । কিন্তু আমার ঘরে যদি কখনও বিশেষ কারণে মিঠাই ইত্যাদির ব্যবস্থা হয় তবে ওই ভৃত্যের সন্তানদেরও সেই মিঠাই দেওয়া উচিত । বিবাহ ইত্যাদি উৎসবের সময় তাদের কাপড় চোপড় দেওয়া উচিত । তাকে বেতন ত সময়মত দেওয়া চাই উপরন্তু সময়ে সময়ে তাকে বখশিস, কাপড়, মিঠাই ইত্যাদিও দেওয়া উচিত । বেশী বেতনেও সেই ভাবে হয়না, যেইভাবে বখশিস ইত্যাদিতে হয় । বখশিস যে দেয় তার হৃদয়ে উদারতা আসে, পরস্পরের মধ্যে প্রেমভাবের বৃদ্ধি হয় ; এতে সময়মত কখনও সে চোর ডাকাতির হাত থেকেও আমাকে রক্ষা করবে ; বিবাহ ইত্যাদি উৎসবের সময় সে উৎসাহের সঙ্গে কাজ করবে ।

প্রঃ— ঘরে বাসা বাঁধা ইঁদুর, টিকটিকি, মশা, ছারপোকা এদের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করা উচিত ?

উঃ— ঘরে থাকা ইঁদুর ইত্যাদিকেও নিজের পরিবারের সদস্য মনে করা উচিত ; কারণ ওরাও নিজেদের ঘর বানিয়ে আমাদের ঘরে বাস করে । তাই ওদেরও আমাদের ঘরে থাকার অধিকার আছে । এর তাৎপর্য্য হল এই যে যতদূর পর্য্যন্ত নিজের হতি না করে ওদের পালন করা যায় ততদূর তাই করা উচিত । কিন্তু আজকাল মানুষেরা ওদের মেরে কেলে, এটা ঠিক নয় । মানুষের নিজেকে রক্ষা করারই অধিকার আছে । অপরকে হত্যা করার অধিকার নেই । এই পৃথিবীর ওপরে যেমন মানুষ তার নিজের ঘর তৈরী করে বসবাস করে, এইরকমই ইঁদুর ইত্যাদিও নিজেদের ঘর বানিয়ে বসবাস করে ; সেইজন্য তাদের হত্যা করা ঠিক নয় । ঘরে সাপ, বিছে ইত্যাদি বিষধর প্রাণী থাকলে তাদের কৌশলে ধরে নিয়ে বাড়ীর থেকে দূরে সুরক্ষিত জায়গায় ছেড়ে দেওয়া দরকার । নিজেরা পরিষ্কার না থাকলে, অশুচি অবস্থায় থাকলে মশা মাছি ছারপোকা ইত্যাদি জন্ম নেয় ।

সেই জন্যই গৃহের স্বচ্ছতা, নির্মলতা রাখা দরকার যাতে ওদের জন্ম না হয় । পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখা সত্ত্বেও যদি ওরা জন্ম নেয় তাহলেও ওদের হত্যা করার অধিকার কারুর নেই ।

প্রঃ— বাড়ীতে কুকুর রাখা ঠিক কি না ?

উঃ— ঘরে কুকুর রাখা ঠিক নয় । কুকুরকে যে পালন করে সে নরকগামী হয় । মহাভারতে উল্লেখ আছে যে যখন পুরুপান্ডব দ্রৌপদীকে নিয়ে বীরসন্ন্যাস গ্রহণ করে উত্তর দিকে চলতে থাকে তখন চলতে চলতে পথে ভীম ইত্যাদি সকলেই পড়ে যান । শেষে যুধিষ্ঠিরও যখন কাতর হয়ে পড়েন, তখন ইন্দ্রের আজ্ঞায় মাতলি রথ নিয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে আসে এবং ওই রথে সশরীরে স্বর্গে যাবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে অনুরোধ করে । যুধিষ্ঠির সেই সময় দেখেন যে তার পেছনে একটি কুকুর দাঁড়িয়ে আছে । তিনি বলেন যে এই কুকুরটি আমার শরণ নিয়েছে ; সুতরাং এও আমার সঙ্গে স্বর্গে যাবে । ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে বললেন —

স্বর্গলোকে স্ববতাং নাস্তি বিক্যামিটাপূৰ্ণং ক্রোধবশা হরতি ।

ভভো বিচার্য ক্রিয়তাং ধর্মরাজ ত্যাজ্ঞ স্বানং বৃশংসমতি ।

(মহাভারত, মহাপ্র - ৩/১০)

"ধর্মরাজ ! কুকুর পালনকারীর জন্য স্বর্গে জায়গা নেই । সেই ব্যক্তির যজ্ঞ করাতে, কপ, পুষ্করিনী খনন করানোতে যে পুণ্য হয় তা সমস্তই ক্রোধবশ নামক রাক্ষস হরণ করে নেয় । সুতরাং চিন্তাতাবনা করে কাজ করুন আর এই কুকুরকে ছেড়ে দিন । এতে কোনও নির্দয়তা হয়না ।"

যুধিষ্ঠির বললেন, আমি একে পালন করিনি, এ আমার শরণে এসেছে । আমি একে আমার অর্ধেক পুণ্য দিয়ে দিচ্ছি তার দ্বারা এ আমার সঙ্গে যাবে । যুধিষ্ঠির এই কথা বলার পর ওই কুকুরের থেকে ধর্মরাজ প্রকট হয়ে বললেন যে — "আমি তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম । তুমি আমাকে পরাজিত করেছ, এখন চল স্বর্গে চল ।"

এর তাৎপর্য্য এই হল যে গৃহস্থের কুকুর রাখা ঠিক নয় ।
মহাভারতে আছে —

ভিন্নভাভং চ খটবাং চ কুছুটং শুনকং তথা ।

অগ্রশস্তানি সর্বাণি বন্ড বৃকো গৃহেন্নাঃ ।

ভিন্নভাভে কনিং গ্রাহুঃ খটবহাং তু ধনকয়ঃ ।

কুকুটে শুনকে চৈব হবিশ্রান্তি দেবতাঃ ।

বৃক্ষমূলে ক্রবৎ সন্তং উন্মাদ বৃক্ষং ন রোগয়েৎ ।

(মেহাভারত, অনু ১২৭/১৪-১৬)

“বাড়ীতে ভাস্ক্রা বাসন, ভাস্ক্রা খাট, মুরগী, কুকুর এবং অন্যান্যদি বৃক্ষ হওয়া সুলক্ষণ নয় । ভাস্ক্রা বাসনে কলিযুগের বাসস্থান বলা হয় । ভাস্ক্রা খাট ঘরে থাকলে ধনহানি হয় । মুরগী এবং কুকুর থাকলে সেই গৃহে দেবতা হবিষ্য গৃহণ করেন না, আর বাড়ীর মধ্যে বড় বৃক্ষ জন্মালে তার শিকড়ের গর্তের মধ্যে সাপ, বিছু ইত্যাদি বাসের নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকে এইজন্য বাড়ীর মধ্যে গাছ লাগিয়ে না ।”

কুকুর খুবই অপবিত্র অশুচি এবং অপবিত্র কুকুরের খাদ্য পানীয়ের থেকে, স্পর্শ থেকে, এখানে ওখানে নোংরাভাবে বসা শোওয়াতে, গৃহস্থের খাদ্য-পানীয়, থাকা বসা অশুচি হয় তাতে সব অপবিত্র হয়ে যায় এবং অপবিত্রের ফলও (নরক ইত্যাদি) অপবিত্রই হয় ।

প্রঃ— খেত খামার রক্ষার জন্য কুকুর রাখলে ক্ষতি কি ?

উঃ— কুকুরকে কেবল খেত খামার রক্ষার জন্যই রাখা যায় । নির্দিষ্ট সময়ে তাকে খাবার দাও কিন্তু নিজের কাছ-থেকে তাকে দূরেই রাখ । কুকুরকে নিজের সঙ্গে রাখা, নিজের সঙ্গে বেড়ান অবিহিত ছোঁয়াছুঁয়ি করাই নিষিদ্ধ । এর তাৎপর্য হল যে কুকুরকে পালন করা, তাকে রক্ষা করায় দোষ নেই কারণ প্রাণীমাত্রেই পালন করা গৃহস্থের মুখ্য কর্তব্য । কিন্তু কুকুরের সঙ্গে একাকীভাবে থাকা, তাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখা, ওই প্রাণীতে আসক্তি রাখা পতনের কারণ ; অস্তিম সময়ে যদি কুকুরেরই স্মরণ হয় তবে পরজন্মে কুকুর হয়েই জন্ম নিতে হবে ।*

*যং যং বাপি স্মরন্তাবৎ ত্যক্তত্যাগে কলবরং ।

তং তস্মৈবৈত্তি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ (গীতা ৮/৬)

‘হে কুন্তীপুত্র অর্জুন ! মানুষ অন্তকালে যে যে ভাব চিন্তা করতে করতে এই শরীর ত্যাগ করে, সে ওই ভাবে সর্বদা ভাবিত হওয়ায় তাই প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সেই সেই যোনিতেই জন্ম নেয় ।

প্রঃ— বাড়ীর ছাদে দেওয়ালে অশ্বখবৃক্ষ জন্মে গেলে সেটা ফেলে দেওয়া উচিত কিনা ?

উঃ— ওই বৃক্ষকে উঠিয়ে ফেলে চৌরাস্তার মোড়ে অথবা মন্দিরের সামনে অথবা গলির মধ্যে ভাল জায়গায় লাগিয়ে দিয়ে তাতে জল দেওয়া দরকার । ছাদ বা দেওয়াল ভাঙতে হলে ক্ষতি নেই সেখানে আবার মেরামত করে নেওয়া যায়, কিন্তু যতটা পারা যায় অশ্বখকে কাটতে নেই । অশ্বখ, বট, পাকুড়, গুলর, আমলকী, তুলসী ইত্যাদি পবিত্র বৃক্ষের বিশেষ যত্ন করা উচিত কারণ এরা মানুষকে পবিত্র করে ।

প্রঃ— গৃহস্থের জীবন যাপনের জন্য কি ভাবে অর্থ উপার্জন করা উচিত ?

উঃ— দৈহিক পরিশ্রম করে এবং অন্যের ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্যের হানি না হয় এই রকম সাবধানতা অবলম্বন করে অর্থ উপার্জন করা উচিত । যতটা ধন উপার্জন হয় তার এক দশমাংশ বা পঞ্চদশাংশ অথবা বিংশাংশ ভাগ দানপুণ্যের জন্য খরচা করা দরকার । অর্থ উপার্জনের কর্মে কিছু কিছু দোষ হয়েই যায়, সুতরাং ওই দোষের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ধন খরচ করা দরকার ।

প্রঃ— আজকাল সরকারী আইন এ রকম হয়ে গেছে যে সংভাবে অর্থ উপার্জন করা যায় না, সুতরাং কি করা দরকার ?

উঃ— সরকারী আইনের থেকে বাঁচার উপায় আছে - নিজের খরচ কমান ; খাদ্য, সৌখীনতা, সাজসজ্জা ইত্যাদিতে খরচ না করা, সাধারণভাবে জীবন নির্বাহ করা, নিরাড়ম্বর সান্ত্বিক জীবন যাপন করা । কারণ অর্থ রোজগার আমার হাতে নয়, অর্থ যতটা পাওয়ার ততটাই পাওয়া যাবে, কিন্তু খরচ কম করা নিজের সাধ্যের মধ্যে, এখানে আমার নিজের স্বাধীনতা রয়েছে ।

প্রঃ— এটা ত ঠিক কথাই যে আমি পুরাপুরি ট্যাক্স দিলে টাকা চলে যাবে আর ট্যাক্স পুরাপুরি না দিয়ে কিছুটা লুকিয়ে ফেললে টাকা বেঁচে যায়, সুতরাং লুকিয়ে ফেলাই ভাল কি না ?

উ- আপাততঃ এই রকম মনে হয় যে টাকা না দিলে অর্থ বেশী থাকছে, কিন্তু আখেরে ওই টাকা থাকবেনা* । এইভাবে যে টাকা বাঁচবে সেই টাকা কোনও কাজেও আসবে না, বরং সেই অর্থের জন্য মিথ্যা, কণ্টতা, প্রবন্ধনা এবং যে সব অন্যায় করতে হয় তার জন্য শাস্তিত পেতেই হবে এবং অন্যায়ভাবে উপার্জিত অর্থও পৃথিবীতে রেখে গিয়ে মরতে হবে । এর অর্থ হচ্ছে যে অন্যায়ভাবে উপার্জিত অর্থ হয় ডাক্তার, উকিল এদের হাতে যাবে, নয়ত চোর ডাকাতে নিয়ে যাবে, আর নয়ত ব্যাঙ্কে পড়ে থাকবে কিন্তু আপনার কাজে আসবে না । সুতরাং যে অর্থ নিজের কাজে আসবে না, তার জন্য পাপ অন্যায় এসব করার কি দরকার ?

সংভাবে উপার্জন করলে যে রোজগার কম হবে এটা ঠিক নয় যে টাকা আসবার সে ত আসবেই । তবে কিতাবে আসবে তা জানা নেই কিন্তু যে টাকা আসবার তা নিশ্চয়ই আসবে । এ রকম অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে অর্থ ছেড়ে দেয়, টাকা নেয়না, তার কাছেও টাকা আসে । এর অর্থ হল যে যেইভাবে অভাব, ব্যাধি, দুঃখ ইত্যাদি না চাইলেও, চেষ্টা বা ইচ্ছা না করলেও, তারা আসে, ঠিক এইভাবেই যে টাকা আসবার, যে সুখ আসবার, তা না চাইলেও কিনা চেষ্টায়ই আসবে ।

সুখমৈত্রিকং রাজন্ স্বর্গে নরক এব চ ।

দেহিনাং যদ্ যথা দুঃখং তন্মাদ্বেশ্চেৎ তদ্ বুধঃ ।

(শ্রী মন্তাঃ ১১/৮/১) ।

“রাজন্ ! প্রাণীমাত্রেই যেমন ইচ্ছা না করা সত্ত্বেও প্রারক অনুসারে দুঃখ প্রাপ্ত হয়, এই রকমই ইন্দ্রিয়জনিত সুখ স্বর্গে এবং নরকেও প্রাপ্ত হয় । সুতরাং বুদ্ধিমান মানুষের উচিত সে ওই সুখের ইচ্ছা করবেনা ।

*অন্যায়োপার্জিত ধনং দশবর্ষাণি তিষ্ঠতি ।

প্রাপ্তে চৈকাদশে বর্ষে সমূলং তদ্বিনশ্যতি ।

‘অন্যায়ভাবে উপার্জিত ধন দশ বৎসর পর্যন্ত থাকে এবং এগার বছরে পা দিলেই সেই ধন সুদে আসলে বিনষ্ট হয়ে যায়’

(৩) সন্তান সম্বন্ধীয় কথোপকথন

প্রঃ— আদর্শ সন্তান কি ভাবে জন্ম নেয় ?

উঃ— আদর্শ সন্তানের জন্ম তখনই সম্ভব হয় যখন মাতা পিতার আচরণ, চিন্তা সব আদর্শ হয় এবং যখন সন্তান জন্ম দেবার উদ্দেশ্য কেবল পিতৃ ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই হয়, নিজের সুখের উদ্দেশ্য নয়। কারণ নিজের সুখ আসক্তি চরিতার্থ করার ফলে যে সন্তানের জন্ম হয় সেই সন্তান প্রায়ই উৎকর্ষতার দিক থেকে নিকট হয়। কুস্তীর আচরণ, চিন্তন সবই আদর্শ রকমের ছিল তাই স্বয়ং ধর্মরাজ কুস্তীর কোলে জন্ম নেন।

গর্ভবতী হওয়ার সময় থেকে মায়াদের কর্তব্য হল নিজের সন্তানকে উৎকৃষ্ট এবং ভাল হিসেবে জন্ম দেওয়ার জন্য ভগবৎকথা, ভগবৎভক্তের চরিত্র শ্রবন, চিন্তন এবং সেই সব চিত্র দর্শন করা। এই প্রকার মায়ের ভিতর সৎ ভাবের আসন থাকলে উৎকৃষ্ট সন্তানের জন্ম হয়। যেমন, যখন প্রহ্লাদের মা গর্ভবতী ছিলেন তখন নারদ গর্ভস্থিত সন্তানকে লক্ষ্য করে তাঁর মাকে ভগবৎকথা শোনাতে, উপদেশ দিতেন যার ফলে রাক্ষসকূলে হয়েও প্রহ্লাদের মত আদর্শ সন্তানের জন্ম হয়েছিল।

সৎকর্ম (সদাচার), সচ্চিন্তন, সংস্কার, আর সংসঙ্গ এই চার প্রকার সৎ। ভাল কাজ করা সৎকর্ম। অণরের হিত এবং ভগবানের চিন্তন হচ্ছে সচ্চিন্তন। নিজেদের মধ্যে ভগবানের নীলা, ভগবৎভক্তের চরিত্র আলোচনা করা হল সংস্কার। আমি ভগবানের আর একমাত্র ভগবানই আমার এইভাবে ভগবানের সাথে অটলরূপে স্থিত থাকাই হচ্ছে সংসঙ্গ। এই চারভাবে গর্তীবিশ্বায় জীবন যাপন করলে আদর্শ উৎকৃষ্ট সন্তানের জন্ম দেওয়া যায়।

মানুষের মধ্যেই কেবলমাত্র এই শক্তি যোগ্যতা। আছে যে সে নূতনের জন্ম দিতে পারে, নিজের উন্নতি করতে পারে, নিজেকে উৎকর্ষ দান করতে পারে। কাজেই মানুষের উচিত সন্ত-মহাত্মাদের সঙ্গ করা। সন্ত মহাত্মা না পাওয়া গেলে যে সব সাধক তৎপরভাবে সাধন

তজনে নিষ্ঠা রয়েছে সেই সাধকদের সঙ্গ করা । এই রকম সাধকও যদি না পাওয়া যায় তবে গীতা, রামায়ণ ইত্যাদি সং শাস্ত্রের পঠন পাঠন এবং মনন করা এবং নিজের কল্যাণের চিন্তা মনে জাগরুক রাখা । এইভাবে সেই মানুষ উৎকৃষ্ট পুরুষ হতে পারে ।

প্রঃ— মাতা পিতার আচরণ, ভাবনা যথেষ্ট ভাল হওয়া সত্ত্বেও সন্তান ভাল হয় না এর কারণ কি ?

উঃ— এর প্রধান কারণ সঙ্গদোষ অর্থাৎ বালকের ভাল সঙ্গের অভাব । ঋন শোষের দরুণ পূর্বজন্মের প্রতিশোধ নেবার প্রকৃতিতেও এই রকম সন্তানের জন্ম হয় । যে পুত্র কুসঙ্গে খারাপ হয় সে সংসঙ্গের দ্বারা শুষের যেতে পারে । কিন্তু পূর্বজন্মের প্রতিশোধ নেবার জন্য যে আসে সে ত কেবল দুঃখই দেবে । সুতরাং নিজের আচরণ, ভাবনা ভাল হওয়া সত্ত্বেও যদি কুসন্তান জন্ম নেয় তবে পূর্বজন্মের ঋণ মনে করে প্রসন্ন থাকা উচিত এই ভেবে যে এতে আমার ঋণ শোধ হয়ে যাচ্ছে ।

বিশ্রবা ব্রাহ্মণ কুলের পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁর পত্নী কৈকেসী ব্রাহ্মসকুলজাতা ছিলেন যার জন্য রাবণের জন্ম হয় । উগ্রসেন বর্ম্মীয়া পুরুষ ছিলেন, কিন্তু একদিন এক ব্রাহ্মস উগ্রসেনের রূপ ধারণ করে তাঁর পত্নীর সাথে সহবাস করে, যার দরুণ কংসের জন্ম হয় ।

প্রঃ— মাতা পিতার আচরণ ভাল নয় কিন্তু তাদের সন্তান ভাল হয়— এর কি কারণ ?

উঃ— প্রায়শই পিতামাতার স্বভাবই সন্তানে বর্তায়, কিন্তু ঋণ পরিশোধের কারণে অথবা গর্ভাধারণের সময় কোনও রকম শূভ সংস্কারের প্রভাবে অথবা গর্ভে থাকা অবস্থায় কোনও সন্তমহাত্মার সঙ্গ পেলে ভাল সন্তান জন্মে যায় । যেমন হিরণ্যকশিপুর্ষ ঘরে প্রহ্লাদ জন্মেছিলেন । প্রহ্লাদের বিষয়ে কথিত আছে যে তপস্যায় বিধু ঘটীর দরুণ হিরণ্যকশিপু ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য বাড়ীতে আসেন এবং গর্ভাধানের সময় কথাবার্তার মধ্যে তার মুখ থেকে বেশ কয়েকবার "বিষ্ণু" নামের উচ্চারণ হয় । যখন তার স্ত্রী কন্যা গর্ভবতী ছিলেন তখন গর্ভস্থ সন্তানকে উদ্দেশ্য করে নারদ তাকে ভক্তিকথা শ্রবণ

করান। এই কারণে প্রহাদের ভিতর ভক্তির সংস্কার এসে যায়। যেমন জলের স্বাদ সর্বদাই যথুর, কিন্তু মাটির সংস্পর্শে এসে জলের স্বাদ বদলে যায়, ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় (প্রত্যেক কুয়ার জল আলাদা আলাদা স্বাদের), এই রকমই সঙ্গের প্রভাবে মানুষেরও ভাব বদলে যায়।

প্রঃ— পিতার আত্মাই পুত্রের রূপ নিয়ে আসে - এই কথাটা তাৎপর্য কি ?

উঃ— যেমন কোনও কোনও লোক কোনও ব্রাহ্মণকে তার কুলগুরু মনে করে, কেউ যজ্ঞোপবীত দেওয়া গুরুকে গুরু মানে, কিন্তু যখন এদের শরীর থাকেনা তখন এদের পুত্রকে গুরু মানে এবং তাকে যেমন আদর আপ্যায়ণ করা হয় তার পুত্রকেও সেই রকমই আদর আপ্যায়ণ করে। যেমন পিতা ধনসম্পত্তির মালিক থাকেন আর পিতার মৃত্যুর পর পুত্র সেই সম্পত্তির মালিক হয়, এইরকমই পুত্রের জন্ম হয় তো সে পিতারই প্রতিনিধি হয়, পিতার জায়গায় কাজ করবার কর্তা হয়।

এখানে আত্মার অর্থ গৌণাত্মা অর্থাৎ আত্মা শব্দ শরীরের বাচক। শরীরের থেকে শরীর (পুত্র) জন্ম নেয়, সুতরাং ব্যবহারিকভাবে পুত্র পিতার প্রতিনিধি হয়; কিন্তু পরমার্থিক (কল্যাণ) বিষয়ে পুত্রের কোনও স্থানই নেই।

প্রঃ— সন্তানদের কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় যাতে তারা উৎকৃষ্ট হয় ?

উঃ— বালকেরা প্রায়ই দেবে দেবে শেখে। সুতরাং মাতাপিতার উচিত যে তারা সন্তানের সামনে নিজেদের আচরণ ভাল রাখে, নিজেদের জীবন সংযমিত ও পবিত্র রাখে। এই রকম ভাবে শিক্ষা দিলে সন্তান সংশিক্ষা পাবে এবং ভাল হবে।

★ যখন অর্জুন অশ্বখামাকে বেঁচে দ্রৌপদীর কাছে নিয়ে আসেন তখন দ্রৌপদী অশ্বখামাকে ছেড়ে দেবার অভিপ্রায় জানিয়ে অর্জুনকে বলেন যে খাঁর কৃপায় আপনি সম্পূর্ণ অশ্বখেশ্বরের জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন আপনার সেই আচার্য্য দ্রোণই পুত্র (অশ্বখামা) রূপে আপনার সামনে দন্ডায়মান -

“ন এষ ভগবান্ দ্রোণঃ প্রজাক্রপেন বর্জতে।”

(শ্রীমদ্ভাগবত ১/৭/৪৫।)

সন্তানের উন্নতির জন্য প্রথমতঃ তো মাতাপিতা নিজেদের আচরণ ভাল রাখবে, দ্বিতীয়তঃ তাকে ভাল ভাল কথা শোনাবে, উচ্চ রকমের শিক্ষা দেবে, তত্ত্বদের ও ভগবানের চরিত্র কাহিনী প্রবন করাবে । ভাল শিক্ষা হল সেই শিক্ষা যার দ্বারা সন্তান তার ব্যবহারে পরমার্থের ব্রীতিনীতি শেখে । এই বিষয়ে কিছু কথা বলা হচ্ছে ।

মাতাপিতা কখনও বাইরে যেতে হলে সন্তানকে বলে 'তুমি' এখন এখানে থাক, এইরকম করলে বাচ্চা শুনতে চায়না, জিদ করে যাতে মাতাপিতারও মনে বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয় আর বাচ্চাও কষ্ট পায় ফলে ঘরে অশান্তি উৎপন্ন হয় । সুতরাং বাচ্চাকে প্রথম থেকেই এ রকম বলে রাখা উচিত যে "আমি যদি কখনও কোথাও যাই তবে জিদ করোনা, আমি যে রকম বলি সে রকম করবে ।" প্রত্যেক দিন ৩/৪ বার এই রকম বলে দিলে বাচ্চা এই শিক্ষা মেনে নেবে । এর ফলে কোথাও যাওয়ার সময় বাচ্চাকে বলে দেওয়া যে "জিদ করোনা, আমি যেমন বলি তেমন করো"। তখন সে তোমার কথা শুনবে ।

বাড়ীতে মিঠাই, ফল, ভাল ভাল খাদ্য পদার্থ এনে বাচ্চার সৈটা খাবার জন্য জিদ করে । কাজেই যেই সময় বাড়ীতে ওই সব জিনিষ নেই তখন দিনে ২/৩ বার বাচ্চাকে শেখান উচিত যে "কোনও খাবার জিনিষ এনে প্রথমে অন্যকে দেবে তার পর যা থাকবে সেটা তুমি খাবে ।" এর ফলে ভাল জিনিষ সামনে এলে যদি সে তখনও জিদ করে তবে তখন তাকে বলা "দেখো বাবা, জিদ করোনা অন্যকে দিয়ে তারপর নিজে খাও - ভাগ করে খাও আর বৈকুণ্ঠতে যাও ।" তখন সে আর জিদ করবে না । এইভাবে আপনি যেই যেই শিক্ষা বাচ্চাকে শেখাতে চান, সেই সেই কথাগুলি দিনে ২/৩ বার বাচ্চাকে শুনিয়ে দিন আর আদর করে তাকে দিয়ে সেই কথাগুলি স্বীকার করিয়ে নিন ।

বাচ্চাদের ভাল ভাল কথা শেখান চাই ; যেমন- দেখো বাবা, কখনও কোনও জিনিস চুরি করোনা । মায়ের থেকে চেয়ে নেবে, না দিলে কেঁদে কেঁদে আদায় করবে কিছু চুরি কখনও করোনা । ছোট ভাই বোনদের আদর করো । তাদের খাওয়াও, তাদের সঙ্গে খেলা করো । যেমন ভগবান রাম ভরত ও শত্রুঘ্নদের আদর করতেন, আদর

করে করে সব বোকাভেন, সেই রকম তুমিও তোমার ভাই বোনদের সাথে মিলে মিশে থেকো, তাদের সঙ্গে ঝগড়া করোনা । নিজের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় তো ওদের কথা মেনে নিও । নিজের মত ওদের মানানস্ন জ্বা জ্বিদ করোনা । পিতামাতার কথামত ঘরের কাজকর্ম করো । সময়ের অপচয় করো না, সময়কে ভাল কাজে লাগাও । অপরের প্রাপ্য অধিকার নষ্ট করো না । অপরের জিনিষ নিজের মনে করোনা । জিনিষ পত্রের সন্যাসহার করো ইত্যাদি ইত্যাদি , " এইভাবে বাচ্চাদের যা যা শিক্ষা দেওয়া দরকার তাদের প্রত্যেক দিন ২/৩ বার করে বলে দাও । এর ফলে এই সব কথা ওদের মনে দৃঢ়ভাবে গেঁথে যাবে । এর অর্থ হল যে বালকদের এক তো সং আচরণ করে দেখান আর দ্বিতীয়তঃ ভাল ভাল শিক্ষা দেওয়া দরকার । এই ব্যাপারে ভগবানের নিম্নলিখিত বানী মাতাপিতার মনন করা উচিত -

ন মে পার্ধান্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিমন ।

নানবাস্তববাস্তব্যং বস্তু এব চ কর্ম্মমি ।

যদি হ্যহং ন বর্জেষ্যং জাতু কর্তব্যাত্ত্রিতঃ ।

সম বর্মানুবর্জন্তে মনুষ্যাঃ পার্ধ সর্বশঃ ॥

উৎসীদেযুরিমে লোকা ন কুর্যাকর্ম্ম চেদহম্ ।

সংকরস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ।

(গীতা ৩/২২ - ২৪)

‘হে পার্ধ ! এই তিনলোকে আমার না আছে কোনও কর্তব্য না আছে কোনও প্রাপ্তব্য বস্তুর অপ্রাপ্ততা, তবুও আমি কর্তব্য কস্মেই ব্যপৃত রয়েছি । যদি আমি কখনও অনবধানতা বশতঃ কর্তব্য কর্ম্ম না করি তাহলে বড়ই ক্ষতি হয়ে যাবে , কারণ মনুষ্য সব ব্যাপারে আমারই প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করে। আমি যদি কর্ম্ম না করি তবে সব মনুষ্য নষ্ট ও লুপ্ত হয়ে যাবে আর আমি হব ংশস্করাদি সামাজিক বিশৃঙ্খলার হেতু এবং সেই জন্য প্রজাগণের বিনাশের কারণ হব ।

প্রঃ— আজকাল স্কুলের পরিবেশ খুব ভাল নয়, সুতরাং বাচ্চাদের শিক্ষার জন্য কি করা উচিত ?

উঃ— বাচ্চাদের প্রতিদিন বাড়ীতে শিক্ষা দেওয়া উচিত । ওদের এমন এমন সব গল্প বলা দরকার যে সব গল্পের মধ্যে এই শিক্ষা থাকবে যে যারা পিতামাতার আদেশ পালন করেছে তারা উন্নতি করেছে আর যারা পিতামাতার কথা শোনেনি তারা উচ্ছন্ন গেছে । ওরা যখন বই পড়তে শিখবে তখন ওদের ভক্তদের চরিত্রকাহিনী পড়তে দেওয়া উচিত । বাচ্চাদের বলা উচিত যে "বাছা ! সব রকম সঙ্গীদের সাথেই মেলামেশা করোনা, খুব বেশী মাখামাখি করে মিশো না । পড়াশুনার শেষে সোজা বাড়ীতে চলে এসো । বড়দের কাছে থাকবে । কিছু জিনিষ খাবার ইচ্ছা হবে তো মাকে বলে ঘরে তৈরী করিয়ে খেও, বাজারের জিনিষ খেও না, কারণ দোকানদারের উদ্দেশ্য হল পয়সা রোজগার, যাতে পয়সা বেশী পাওয়া যায়, তাতে জিনিষ যেমনই হোক না কেন । কাজেই সে খাবার জিনিষের মান ভাল করে না । ছোট বয়সে শরীরে জঠরাগ্নি তীব্র থাকতে ওই সব কুখাদ্য তখন হজম ত হয়ে যাবে কিন্তু পরে এর কুফল ভবিষ্যৎ জীবনে বোকা যাবে ।"

গৃহস্থের উচিত অর্থ উপার্জনের চিন্তার থেকে শিশুদের চরিত্র গঠনের দিকে বেশী নজর দেওয়া, কারণ উপার্জিত অর্থ এই শিশুই পরে ভোগ করবে, কাজে লাগাবে । কিন্তু শিশু যদি মানুষ না হয় তবে ওই উপার্জিত ধন শিশুকে অমানুষতার দিকেই নিয়ে যাবে । এই প্রসঙ্গে ভাল লোকেরা বলেন — "পুত্র সপুত্র তো কঁ্যাও ধন সঁচি ? পুত্র কপুত্র তো কঁ্যাও ধন সঁচি ?" অর্থাৎ পুত্র সুপুত্র হলে তার কখনও অর্থের অভাব হবেনা কিন্তু যদি কুপুত্র হয় তবে সমস্ত সঞ্চিত ধনই সে নষ্ট করে দেবে, তাহলে অর্থ সঞ্চয় করে কি হবে ।

প্রঃ— শিশুদের ইংরাজী স্কুলে শিক্ষা দেওয়া উচিত কিনা ?

উঃ— শিশুদের ইংরাজী স্কুলে গড়ালে সে বাড়ীতে থেকেও বিজাতীয় সংস্কৃতিতে শিক্ষিত হয়ে উঠবে অর্থাৎ আপনার সম্ভান উপরে

হিন্দু আর ভিতরে বিজাতীয় হয়ে যাবে। এটা অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার যে হাজার হাজার মাইল দূর থেকে এখানে এসে এরা আপনার সন্তানদের খ্রীষ্টান বানাচ্ছে আর আপনি নিজে ঘরে থেকেও নিজের বাচ্চাকে হিন্দু বানিয়ে রাখতে পারছেন না। শিশুরা আপনার দেশের নিজস্ব সম্পত্তি, দেশের ভবিষ্যৎ, এদের রক্ষা করো।

ধনী লোকদের উচিত যে নিজেদের স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা করা যেখানে ভাল নিয়ম কানুন থাকবে আর শিশুদের ভাল শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকবে। সেখানে পড়বার শিক্ষকদেরও সচ্চরিত্র হতে হবে। যদিও সংশিক্ষক পাওয়া কঠিন কিন্তু আন্তরিক চেষ্টা থাকলে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। এই সব স্কুল কলেজে নিজেদের ধর্মীয় গ্রন্থ, গীতা, রামায়ণ ইত্যাদি গ্রন্থেরও শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত। ধার্মিক শিক্ষার জন্য এক ঘণ্টা সময় ত নিশ্চয়ই রাখা দরকার।

আপনি নিজেও অনাড়ম্বরতা বজায় রাখুন আর শিশুদেরও সেটা শেখান। আপনি নিজে ভোজন বিলাসিতা, শৌখিনতা, আরাম—সুখ ত্যাগ করে ভাল ভাল কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন তা হলে শিশুদের ওপর এর ভাল প্রভাব পড়বে। বাড়ীতে ঠাকুর ঘর থাকা, ভগবানের পূজা হওয়া, ভগবানের চরণামৃত ছোট বড় সকলেই গ্রহণ করা, বাড়ীতে ভগবৎ সম্বন্ধীয় চর্চা হওয়া, ভগবৎ নাম কীর্ত্তন হওয়া, ভাল ভাল কথাবিশিষ্ট গান হওয়া। আপনি নিজে যত ভাল হবেন, শিশুরাও ততটাই ভাল হবে। উপদেশের থেকে আচরণের মূল্য অনেক বেশী।

প্রঃ— পুত্র কন্যার বিবাহের জন্য মাতা পিতার কি করণীয় ?

উঃ— আসল কথা হল এই যে পুত্র অথবা কন্যার যেমন ভাগ্য হবে, তাই হবে। তবুও মাতা পিতার কর্তব্য হল যে পুত্রের বিবাহ দেবার সময় পাত্রীর স্বভাবটা দেখা উচিত, কারণ সারাজীবন তাকে নিয়ে চলতে হবে। পাত্রীর শরীরে কোনও ভয়ংকর রোগ না থাকে, তার মায়ের স্বভাব চরিত্র ভাল থাকে এই সব যতটা বোঝে খবর করা সম্ভব করা দরকার। যদি কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করতে হয় তবে ঘর এবং বর যেন ভাল হয়, বরের যোগ্যতা যেন থাকে

এই সব বিষয় বিচার করে তবেই নিজের কন্যা দেওয়া উচিত। শাস্ত্রে বরের ব্যাপারে সাতটি বিষয় দেখার কথা বলা আছে -

কুলং চ শীলং চ বশুর্ভগ্নস্ত বিদ্যাং চ বিত্তং চ সনাথতাং চ ।

এতান্ গুনান্ সন্ত পরীক্ষ্য দেয়া কন্যা বুধৈঃ শেষমচিন্তনীয়ম্ ।

"বরের কুল, শীল, স্বাস্থ্য, বশ, বিদ্যা, ধন, আর সহায়তা (ধনীমানী ব্যক্তিদের সহায়তা) - এই সাত গুনের পরীক্ষা করে নিজের কন্যাকে বিবাহ দেওয়া উচিত।" বাস্তবপক্ষে বর যদি ভাল হয় আর বরের মা যদি ভাল হয় তবে সেখানে কন্যা সুখে থাকে। মেয়েকে একেবারে কাছেও বিয়ে দিতে নেই আর বহুদূরেও বিয়ে দিতে নেই, কারণ কাছাকাছি থাকলে বিবাদ বিসংবাদ বেশী হতে পারে* আর দূরে দিলে মেয়ের পক্ষে মা বাবার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কঠিন হয়ে পড়ে।

এর অর্থ হল যে সন্তান সুখী হয়, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে, তার কোনও রকম কষ্ট না হয় আর বংশ বৃদ্ধি হয় - এইসব চিন্তা করে সন্তানের বিবাহ দেওয়া।

প্রঃ- বিয়েতে পণ নেওয়া কি পাপ ?

উঃ- হ্যাঁ, পাপ।

প্রঃ- যদি পাপই হয় তবে শাস্ত্রে এইরকম বিধান কেন দেওয়া আছে ?

উঃ- শাস্ত্রে কেবল পণ দেবার বিধান আছে, নেওয়ার বিধান নেই। পণ নেওয়া উচিত নয় আর না নেওয়ারই মহত্ব বেশী। কারণ পণ দেওয়া তো নিজের ইচ্ছা, কিন্তু পণ নেওয়া নিজের সামর্থ্যের ব্যাপার নয়।

*কাছাকাছি বিয়ে দিলে মেয়ে তার প্রত্যেক দুঃখের কথা এসে মাকে বলবে, আর মেয়ের দুঃখ সহ্যে না পেরে মা মেয়ের স্বশ্রুবাড়ীর লোকদের এমনসব কথাবার্তা বলবে যাতে মেয়ের স্বশ্রুবাড়ীতে অপমান সৃষ্টি হয়ে যাবে। মেয়েরও উচিত যে সে তার দুঃখের কথা কাউকে না বলে, ঘরের কথা ঘরেই রাখে, তা না হলে তার নিজেরই সম্মানহানি হবে, তার ওপর এর প্রতিক্রিয়া হবে; যেখানে তার রাতদিন থাকতে হবে সেখানে অপমান সৃষ্টি হয়ে যাবে।

চাওয়া দু'রকমের হয় - (১) আমার জিনিস আমি ফিরে পাই - এই চাওয়া ন্যায়সঙ্গত, কিন্তু পরমায়্যা প্রাপ্তিতে ওই চাওয়াও প্রতিবন্ধক । (২) অপরের জিনিস আমি পাই - এইরকম চাওয়া নরক প্রাপ্তির পথ । এইরকমই পণ নেওয়ার যে ইচ্ছা সেই ইচ্ছা নরকে নিয়ে যায় । পণ কম পাওয়া যায়, বেশী পাওয়া যায়, নাও পাওয়া যায় - সেটা ত প্রারব্ধের ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু অন্যায়মত অপরের ধন নেওয়ার যে ইচ্ছা সেই ইচ্ছা ত ঘোর নরকে নিয়ে যাবার পথ । মনুষ্যশরীর প্রাপ্ত হয়ে ঘোর নরকে যাওয়া কত বড় লোকসান, কত বড় পতন ! সুতরাং মানুষের অন্ততঃ ঘোর নরকে যাওয়ার ইচ্ছা, অপরের ধন প্রাপ্তির ইচ্ছা ত্যাগ করা উচিত ।

প্রকৃতপক্ষে অর্থপ্রাপ্তি প্রারব্ধ অনুসারেই হয়, ইচ্ছার দ্বারা হয় না । যদি অর্থপ্রাপ্তি নিজের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করত তাহলে কেউই নির্ধন থাকত না । অর্থপ্রাপ্তির ইচ্ছা কখনও কারুর পূর্ণ হয় না, আর হতে পারে না । ওই ইচ্ছাকে ত্যাগই করতে হবে । অর্থ প্রাপ্তির যদি যোগ থাকে তবে ইচ্ছা না করলেও সেই টাকা আপনি আপনি আসে, আর আকাঙ্ক্ষা থাকলে বাধা বিঘ্নের ভেতর দিয়ে পাপ অন্যায়ের মাধ্যমে সেই টাকা আসে । গীতাতে অর্জুন জিগেস করেছেন যে মানুষ ইচ্ছা না করলেও কেন পাপকর্ম করে বসে ? তাতে ভগবান উত্তর দেন যে কামনাই হচ্ছে সমস্ত পাপের মূল (৩/৩৬-৩৭) ।

আগেকার দিনে পণে পাওয়া শূরুরবাড়ী থেকে প্রাপ্ত ধন বাইরেই ভাগ করে দেওয়া হত, ঘরের মধ্যে নেওয়া হতনা এবং অন্যের কন্যা দানরূপে নেওয়া হয়েছে । এইজন্য প্রায়শ্চিত্তরূপে যজ্ঞ, দান, ব্রাহ্মণভোজন, ইত্যাদি ক্রিয়া করা হত । কারণ অপরের কন্যা দান রূপে গ্রহণ করা বড় গুরুত্বপূর্ণ ঋণ । কিন্তু গৃহহাশ্রমে কন্যা দান হিসাবে নিতেই হয় ; তাই তাদের এইরকম ভাব থাকত যে আমার ঘরে কন্যা এলে আমিও কন্যা দান করব ।

যে ব্রাহ্মণ বিধিবিধান অনুসারে গাতী ইত্যাদি দান গ্রহণ করে সেও তার জন্য প্রায়শ্চিত্তরূপে যজ্ঞ, গায়ত্রীজপ ইত্যাদি করে থাকে - এইরকম আমি দেখেছি । যখন অপরের অর্থ গ্রহণ করা নিন্দনীয় তখন

পণরূপে অর্থ গ্রহণ ত অধিক নিন্দনীয় । যদি কখনও পণ নেওয়া প্রয়োজনই হয় তাহলে কেবলমাত্র দাতার ইচ্ছাপূরণ ও তৃপ্তির জন্যই নেওয়া উচিত । নিজের একটুকুও নেওয়ার ইচ্ছা না থাকা এবং কেবলমাত্র দাতার তৃপ্তির জন্যই সামান্য কিছু গ্রহণ করা, এতে নেওয়াও দেওয়ারই সমান হয় ✓

(৪) স্ত্রী - সম্পর্কিত আলোচনা

প্রঃ- কন্যা কি স্বয়ম্বর হতে পারে ?

✓ উঃ- শাস্ত্রে স্বয়ম্বরের উল্লেখ আছে, কিন্তু যে স্বয়ম্বর হয়েছে সে কষ্টও পেয়েছে । সীতা, দ্রৌপদী, দময়ন্তী এরা স্বয়ম্বর হয়েছে কিন্তু এরা বেশীরভাগ দুঃখই পেয়েছে । আজকাল যে সব মেয়েরা স্বয়ম্বর হয়, নিজেরাই স্বামীদের খুঁজে নেয়, নিজের ইচ্ছা অনুসারে বিবাহ করে, তারা কোন সুখ পায় ? এরা কেবল দুঃখই পায়, অশান্তি, অতৃপ্তি নিয়ে ঘুরে মরে ।

যে মেয়ে স্বয়ম্বর হয় তার দায়িত্ব তার নিজের উপরই বর্তায় । পিতা মেয়ের হিতৈষী, আর সেই হিত চিন্তা নিয়েই মেয়ের জন্য পাত্র খোঁজে, তার সম্বন্ধস্থাপন করে; তাই সেই সম্বন্ধের দায়িত্ব পিতার ওপরই থাকে, মেয়ের ওপর নয় । পিতার দ্বারা হির করা সম্বন্ধের ব্যাপারে মেয়ের যদি কোথাও কোনও ক্রটিও হয় সেই ক্রটি নজরে পড়ে না ; কিন্তু স্বয়ম্বর হওয়া মেয়ের ক্রটি মার্জনা হয় না । যেমন পুত্র ত মাতাপিতার দ্বারা উৎপন্ন সন্তান, সে জেনেশুনে সম্বন্ধ হির করেনি । কিন্তু পালিত পুত্র যদি মাতাপিতার সেবা না করে তবে তার বিশেষ দণ্ড পেতে হয় ; কারণ সে জেনেশুনে সম্বন্ধ পাতিয়েছে । কেউ যদি কারুর কাছে চাকরী করে আর চাকীরতে কিছু ক্রটি বিচ্যুতি হয় তাহলে তার ক্ষমা হয়না ; কারণ চাকরী সে নিজে স্বীকার করে নিয়েছে । তবে হ্যাঁ দয়ালু মালিক তাকে ক্ষমা করতে পারে কিন্তু সে ক্ষমার উপযুক্ত নয় । কেউ কাউকে তার গুরু করলে সেই গুরুর आज्ञা পালন করা তার বিশেষ দায়িত্ব হয় । যদি সেই গুরুর आज्ञা পালন না করে, গুরুকে তিরস্কার করে, নিন্দা করে তাহলে তাকে ভয়ংকর দণ্ড পেতে হয় ।

তাকে ভগবানও ক্ষমা করতে পারেন না , ভগবান যদি ক্ষম হন তাহলে গুরু তাকে সেই ক্রোধ থেকে বাঁচাতে পারেন, কিন্তু গুরু ক্ষম হলে ভগবানও তাকে ক্ষমা করতে পারেন না । সুতরাং স্বয়ম্বর হওয়া মেয়ের ওপর তার নিজের বিশেষ দায়িত্ব বর্তায় ।

প্রঃ- মেয়ে যদি বিবাহ না করে সাধনভজনেই জীবন কাটাতে চায় তাহলে সেটা কি ঠিক ?

উঃ- কোনও মেয়ের পক্ষে বিবাহ না করা উচিত নয়, কারণ তার পক্ষে অবিবাহিতভাবে একলা থেকে জীবন কাটান খুব কঠিন ব্যাপার - অর্থাৎ বিবাহ না করে তার পক্ষে জীবন কাটানর ব্যাপারে বহু বিঘ্ন আসবে । যতদিন মা বাবা আছে ততদিন ও ঠিক আছে । কিন্তু যখন মা বাবা থাকবে না তখন বৈশীরাভাগ কেএই ভাইয়েরা (নিজেদের শ্রীর প্ররোচনায়) বোনের আদর করে না বরং সেই বোনকে গল্পনা দেয়, তাকে নীচ দৃষ্টিতে দেখে । ভাইয়ের বোয়েরাও তাকে গল্পনা দেয় । এর ফলে মেয়ের মনে পরাধীনতার ভাব বদ্ধমূল হয়ে যায় । তাই বিবাহ করাই ভাল । আমি এমন শ্রীপুরুষও দেখেছি যারা বিবাহের পূর্বেই এরকম প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছে যে আমরা বিয়ের পর শ্রীপুরুষের সম্বন্ধ না রেখে কেবল সাধনভজনেই জীবন কাটাব ; এবং নিজেদের প্রতিজ্ঞা রেখে জীবন কাটিয়ে গেছে । যদিও আজকের দিনে এরকম ছেনে পাওয়া কঠিন যে কেবল সাধন ভজনের জন্যই বিয়ে করে, তবুও সেরকম পাওয়া অসম্ভব নয় । যীরাবাসিদের মত যে শিশুকাল থেকেই ভজন-শরলে লেগে যায় তার কথা ও সম্পূর্ণই আলাদা ; কিন্তু এটা নিয়ম নয় ; এটা ভাব । এই ধারা প্রবাহেও বিঘ্ন আসে । যীরাবাসিদের জীবনেও বহু বিঘ্ন এসেছিল, কিন্তু ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাসের শক্তিতে তিনি সমস্ত বিঘ্নই পার হয়ে গিয়েছিলেন । এইরকম দৃঢ় বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত খুবই বিরল । যার মনে এরকম দৃঢ় বিশ্বাস থাকে তার জন্য এরকম নিয়মের প্রয়োজন পড়ে না, তা সে বিবাহ করুক বা না করুক । এর অর্থ হল যে ভগবানে দৃঢ় শ্রদ্ধা বিশ্বাস যার আছে সে যেখানেই থাকুক সে উৎকর্ষতা লাভ করবেই করবে ।

প্রঃ- শ্রীর পক্ষে সাধু সন্ন্যাসী হওয়া কি উচিত ?

উঃ— পুরুষের ত এই অধিকার আছে যে তার যদি সংসারে বৈরাগ্য আসে তবে সে ঘর সংসার ত্যাগ করে, বিবাহী হয়ে তজন-শরণে মন দেয়, কিন্তু নারীর জন্য এইরকম নির্দেশ আমি কোথাও দেখিনি। সুতরাং স্ত্রীর পক্ষে সাধু সন্ন্যাসী হওয়া উচিত নয়। তার ত নিজের সংসারে থেকেই আপন কর্তব্য পালন করা উচিত। সে যদি সংসারেই ত্যাগ এবং সংযমপূর্বক থাকে তাতেই তার বেশী মহিমা। প্রকৃতপক্ষে ত্যাগ বৈরাগ্যে যে তত্ত্ব আছে সাধু সন্ন্যাসী হওয়ার মধ্যে সেই তত্ত্ব নেই। যার মধ্যে বিষয়ে আসক্তি নেই, সে সংসারে থেকেও সাধ্বী, সন্ন্যাসিনী।

প্রঃ— পতিব্রতা, সাধ্বী আর সতী কাকে বলে ?

উঃ— যদিও অভিধান অনুসারে পতিব্রতা, সাধ্বী আর সতী তিন নামের একই অর্থ তবুও যদি তিনকে আলাদাভাবে বলা যায় তবে পতি জীবিত অবস্থায় যে নিজের নিয়মে দৃঢ় থাকে সে 'পতিব্রতা' ; পতির মৃত্যুর পর যে রমণী নিজের নিয়মে, ত্যাগে দৃঢ় থাকে সে সাধ্বী ; আর যে সর্বদা সত্যের পালন করে, যার পতির সঙ্গে দৃঢ় সম্বন্ধ থাকে, যে পতির মৃত্যুর পর তার সঙ্গে সতী হয়ে যায় সে 'সতী'।

প্রঃ— সতীপ্রথা উচিত কি অনুচিত ?

উঃ— সতী হওয়া প্রথাই নয়। পতির সাথে চিতায় পুড়ে যাওয়াকে সতী হওয়া বলে না। যার মনে সং এসে যায়, প্রেরণা এসে যায় সে আগুন ছাড়াই জ্বলে যায়, আর তার পক্ষে পুড়ে যাওয়াতে কোনও কষ্টই হয় না। এটা এরকম কোনও নিয়ম নয় যে এই রকমই করতে হবে, বাস্তবিকপক্ষে এটাতো তার কাছে সত্য, ধর্ম, এবং শাস্ত্র মর্যাদার উপর বিশ্বাস।

হরদোই জিলায় ইকনোরা নামে এক গ্রাম আছে। সেখানে একটি মেয়ে নিজের মামার বাড়ীতে থাকত। স্বামী রুগ্ন ছিল এবং পরে মরে যায়। তার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ তার কাছে পৌঁছালে সে মামাকে জিজ্ঞেস করে যে সতী সুলোচনা, ভোরতবর্ষের একজন বিখ্যাত নারী যিনি পতির শব কোলে নিয়ে পতির চিতাষ্মিতে সতী হয়েছিলেন।

যদি পতির শবদেহ না পেত তাহলে সে কি করত ? মামা বলেন আমি কি করে যলব ? সে তখন বলে মামা, আমি সতী হব । মামা তাকে বলেন, না এরকম করা ঠিক নয় । সে তখন বলে আমি করব না, আমি হব । সে একটা গ্রদীপ জ্বালায় আর তার উপরে নিজের আঙ্গুল রাখে, তাতে তার আঙ্গুল মোমবাতির মত জ্বলতে আরম্ভ করে । সে তখন মামাকে জিজ্ঞেস করে - আপনি আমাকে সতী হবার আশা দিচ্ছেন কি না ? যদি না দেন তবে এখানে আপনার সমস্ত বাড়ী ভস্ম হয়ে যাবে । মামা তখন বলেন আচ্ছা তোর যেমন ইচ্ছা তাই কর । সে তখন জ্বলন্ত আঙ্গুলটী একটা দেওয়ানে ঘসে আগুনটা নিভিয়ে ফেলে এবং ঘরের বাইরে এক অশ্বখবৃক্ষের নীচে দাঁড়িয়ে মামাকে অনুরোধ করে বলে কাঠ দেবার জন্য । মামা বলে আমি তোমাকে না দেব কাঠ না দেব আগুন । ইতিমধ্যে গ্রামের লোক সেখানে সব জড় হয়ে যায় সে নিজে হাত জোড় করে সূর্যের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করল "হে নাথ, আপনি আমাকে আগুন দিন" । এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটী ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনি আপনি পুড়ে গেল । সেই আগুনে অশ্বখবৃক্ষের পাতাও পুড়ে যায় । এই ঘটনা গ্রামের সব লোক নিজের চোখে দেখেছে । এমন কি মুসলমানদের জিজ্ঞেস করতে তারাও বলেছে যে ওই ঘটনা তাদের চোখের সামনে ঘটেছে । করপাত্রীজী মহারাজও সেখানে গিয়েছিলেন এবং তিনি ওই দেওয়ালে কাল দাগ দেখে এসেছেন, যেখানে ওই মেয়েটি নিজের জ্বলন্ত আঙ্গুল ঘসে নিভিয়েছিল ; সেই পুড়ে যাওয়া অশ্বখ গাছটীকেও তিনি দেখে এসেছেন ।

এর অর্থ হল যে এটা সতীপ্রথা নয় । এটা তার নিজের ধার্মিক প্রেরণা এই বিষয়ে প্রবুদন্ত ব্রহ্মচারী মহারাজ "সতীধর্ম হিন্দুধর্মের মেরুদণ্ড" নামক বই* লিখেছেন, সেই বই পড়া উচিত ।

প্রঃ- পতিব্রতের তাব এবং আচরণ কি রকম হয় ?

* এই বই এন্ড্র গ্রান্ডিহান-সংকীর্তন ভবন, ধার্মিক ট্রাষ্ট, প্রতিষ্ঠানপুর (বুর্সী), এলাহাবাদ ।

উঃ— তার মধ্যে ধার্মিক ভাবের প্রবলতা হয় যার ফলে সে শরীর মন দিয়ে পতির সেবা করে । পতির মনের সাথে নিজের মন মিলিয়ে দেয়, নিজের বলে আলাদা কিছু রাখে না । তার মন সর্বদাই স্বামীর দিকে থাকে । তার এই পাতিব্রত ধর্মই তাকে রক্ষা করে ।

প্রায়ই পতিব্রতার সম্বন্ধে তার পূর্ব জন্মের পতির সাথেই হয় । কখনও কখনও এই রকমও হয় যে বাল্যকালে মেয়ের সংশিক্ষা, সংসঙ্গ পাণ্ডয়ার ফলে তার সং মানসিকতা গড়ে ওঠে এবং বিবাহের পর সে পতিব্রতা হয়ে যায় ।

প্রঃ— পতিব্রতাকে কি করে চেনা যায় ?

উঃ— পতিব্রতার সংসারে সর্বদাই শান্তি বিরাজ করে আর সেই সংসারের সকলেই নিজের নিজের ধর্ম পালন করে থাকে । তার সন্তানও শ্রেষ্ঠ এবং মাতাপিতার ভক্ত হয় । পড়শীদের ওপর, সেই অঞ্চলের উপরও তার প্রভাব পড়ে ।

পতিব্রতাকে যে দর্শন করে তার মনের দুর্ভাব নষ্ট হয়ে যায় । কিন্তু সব জায়গায় এই নিয়ম খাটে না, কারণ পতিব্রতার দর্শনে নিজের অন্তরের সুভাবই জাগ্রত হয় । যার মধ্যে ভাল ভাব, সংস্কার নেই তার উপরে পতিব্রতার ভেমন প্রভাব পড়ে না । যেমন এক ব্যাধ দময়ন্তীকে অজগরের মুখ থেকে রক্ষা করেছিল, কিন্তু দময়ন্তীর রূপ দেখে সে মোহিত হয়ে যায় আর তার মনে কুভাব জেগে ওঠে । দময়ন্তীর শাপে সে সেইখানেই ভস্ম হয়ে যায় । যুধিষ্ঠির বড় বর্ণমাজ্ঞা, সাত্ত্বিক পুরুষ ছিলেন কিন্তু দুর্য্যোধনের ওপরে তার কোনও প্রভাবই পড়ে নি ।

প্রঃ— বর্তমান যুগে কি পাতিব্রত ধর্ম পালন করা সম্ভব ?

উঃ— পাতিব্রত ধর্ম পালন করার ব্যাপারে বর্তমান যুগে কোনও বাধা নেই । নিজের নিজের ধর্ম পালনের পক্ষে সকলের সর্বদাই অবস্থা অধিকার আছে । ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করার ব্যাপারেই শাস্ত্র, ধর্ম, মর্যাদা ইত্যাদি অন্তরায় হয় ।

প্রঃ— পতি কি পরীকে ত্যাগ করতে পারে ?

উঃ- পত্নী যদি ভাল হয়, সুশীলা হয় কিন্তু রং কাল হয়, মায়ের সাথে তার বনিবনা না হয়, মায়ের কথা কখনও না শোনে এবং মা বলে যে একে ত্যাগ কর - এইরকম অবস্থায় যে পত্নীকে ত্যাগ করে, সে মহাপাপ করে, ঘোর অন্যায় করে, সুতরাং সে ঘোর নরকে যায়। আধুনিক ছেলেরা স্ত্রীকে দোষী মনে করে তাকে ত্যাগ করে কিন্তু তারা নিজেরা কি সব সময় গঙ্গাজলে ঝোঁপুয়া! সুতরাং পত্নীকে কখনও ত্যাগ করা উচিত নয়।

প্রঃ- যদি পত্নী দুশ্চরিত্রা বা ব্যাভিচারিণী হয় তবে তাকে ত্যাগ করা উচিত কিনা?

উঃ- আধুনিক যুগে যতদূর পারা যায় তাকে ত্যাগ না করাই উচিত। নিজের শক্তি অনুসারে তাকে শাসন করা চাই, তাকে শোধরাবার চেষ্টা করা দরকার। যদি তাকে শাস্তি দিতেই হয় তবে তার সাথে কথাবার্তাই না বলা আর তার রান্না করা খাদ্য না খাওয়া।

প্রঃ- এই কথা কি সত্য যে পতির অর্ধেক পুণ্য পত্নী পায় আর পত্নীর অর্ধেক পাপ পতি পায়?

উঃ- পত্নী নিজের মাতা পিতা, ভাই বোন সব ত্যাগ করে নিজের ঘর ত্যাগ করে আসে আর ত্যাগ থেকেই পুণ্য হয়। সে নিজের গোত্র পর্যন্ত ত্যাগ করে পতির মনের সাথে নিজের মন মিলিয়ে দেয়, সুতরাং সে পুণ্যের ভাগীদার। পতি সজ্ঞা গায়ত্রী ইত্যাদি পালন করে আর তার অর্ধেক ফল (পুণ্য) পত্নী পায়। এইজন্য পতির পৈতা - এক নিজের আর দ্বিতীয় পত্নীর।

মেয়েদের শৈশবে শিক্ষা মাতাপিতা, ভাই ইত্যাদির কাছে হয় আর বিবাহের পর শিক্ষা পতির কাছে হয়। যদি পতির কাছে ঠিকমত শিক্ষা না পাওয়ার দরুণ পত্নী পাপাচারে প্রবৃত্ত হয় তবে সেই পাপের অর্ধেক পতির ভাগ্যে যায়। আর যদি পতি সুশিক্ষা দেয় এবং পত্নী পতির আদেশ গ্রাহ্য না করে এবং পাপ আচরণে প্রবৃত্ত থাকে তবে সেক্ষেত্রে পত্নীর অর্ধেক পাপ পতির লাগেনা, কারণ সেখানে পত্নী তার নিজের দায়িত্ব তার নিজের ওপরেই নিয়েছে। এই রকমই যেই পত্নী

পতির নির্দেশ মেনে চলে, পতির অধীন থাকে সে পতির অর্ধেক পুণ্যের ভাগীদার হয় । যে পতির নির্দেশ মেনে না চলে সে পতির অর্ধেক পুণ্যের ভাগীদার হয় না ।

প্রঃ— বিধর্মীরা যদি কোনও স্ত্রীলোককে অপহরণ করে নিয়ে যায় তবে সেই স্ত্রীলোককে কি করা উচিত ?

উঃ— যতটা পারা যায় তার সেখানে থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা এবং সুযোগমত সেখানে থেকে পালিয়ে আসা উচিত । কোনটাই যদি সম্ভব না হয় তাহলে ভগবানকে ডাকা দরকার ! ভগবান কোনও না কোনও রকমে ঠিক ছাড়িয়ে দেবেন । একজন মহিলাকে মুখে কাপড় বেঁধে, হাত দুটোকে পিছমোড়া বাঁধন দিয়ে, বোরখা পরিয়ে বিধর্মীরা রেলের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছিল । লম্বো টেনে যখন টি টি টিকিট দেখবার জন্য মহিলার সামনে এসে দাঁড়ান তখন সেই মহিলা নিজের পা দিয়ে টি টি-র পা চেপে দিল । টি টি ডাবল যে এই মহিলা আমার পা চাপল কেন ? এর মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু রহস্য আছে ! সে রেলের পুলিশকে ডেকে নিয়ে এল ! পুলিশ এসে ব্যাপার বুঝে মহিলাকে ছাড়িয়ে নেয় আর অপহরণকারীকে ধরে নিয়ে যায় । এই রকমই নোয়াখালিতে বিধর্মীরা একজন মহিলাকে অপহরণ করে । সেই মহিলা আকুল হয়ে ভগবানকে ডাকে । এমন সময় আর একজন বিধর্মী এসে পড়ে আর বলতে থাকে যে আমি একে বিয়ে করব । এই কথা নিয়ে দুই বিধর্মী নিজেদের মধ্যে ঝগড়া থেকে মারামারি এবং খুনোখুনি করে দুজনেই মরে যায় আর ওই মহিলা রক্ষা পেয়ে যায় ।

প্রঃ— যার পত্নীকে বিধর্মীরা নিয়ে গেছে তার কি কর্তব্য ?

উঃ— সেই পুরুষের যদি তাকে ফিরিয়ে আনার সামর্থ্য থাকে এবং সেই পত্নী যদি খুসীমনে ফিরে আসতে চায় তবে তাকে নিজের ঘরে নিয়ে আসা উচিত । কারণ সেই স্ত্রীর সঙ্গে জ্বরদস্তি করা হয়েছে সুতরাং সে একপতিব্রতকে রক্ষা করতে পারেনি কিন্তু তার ধর্ম হানি হয়নি । ধর্ম কেবল নিজে তার নিজের ইচ্ছায়ই ছাড়লে তবে ত্যাগ হয় । জোর করে অত্যাচার করে কেউ কারুর ধর্মত্যাগ করতে

পারে না । তাকে ধর্মভ্রষ্ট করতে পারে না । যদি কেউ জোর করে কারুর মুখে গোমাংসও দেয় তাহলে সে তার ধর্ম ছাড়াতে পারে না । সুতরাং যদি সেই মহিলা মন থেকে ধর্ম না ছাড়ে, সে যদি আনন্দের সাথে সঙ্গসুখ না উপভোগ করে থাকে তবে তার পাতিব্রতধর্ম নষ্ট হয় নি । কাজেই সে যদি ফিরে আসে তবে তাকে গীতা, রামায়ণ, ভাগবৎ ইত্যাদি পাঠ দ্বারা এবং গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে শুদ্ধ করে নেওয়া উচিত । এর পরে যখন সে রজস্বলা হবে তার পরে সে সর্বপ্রকারে শুদ্ধ হয়ে যাবে - "রজস্বলা শুদ্ধরূপে নারী ।"

আমদয়ি কথির পত্নী রেনুকা প্রতিদিন তার পাতিব্রত ধর্মের শক্তিতে কাপড়ে জল ভরে নিয়ে আসত । একদিন নদীর ধারে সে হঠাৎ সোনার মত চকচকে এবং সুন্দর চুল দেখতে পায় । এই দেখে তার মনে হল যে এই চুলই যখন এত সুন্দর তখন যার এই চুল সেই গুরুষ না জানি কত সুন্দর হবে । মনে এইরকম বিকার আসতেই তার ধর্ম নষ্ট হয়ে গেল এবং আগের মত সে আর কাপড়ে জল ভরে আনতে পারল না ।

ইহু সৌতম কথির রূপ ধারণ করে অহল্যার সতীত্ব নষ্ট করে কিন্তু তাতে অহল্যার ধর্ম নষ্ট হয়নি অবশ্য একপতিব্রত নষ্ট হয়েছিল । যদিও পতি এসে ক্রোধবশে তাকে পাথর বানিয়ে দিয়েছিল, তবুও ভগবান রাম এসে তাকে উদ্ধার করেছিল ; কারণ সে নিজ ধর্মে অটল ছিল ।

গীতাপ্রসঙ্গের স্থাপরিতা শ্রীজয়দয়ালজী গোয়েন্দকা শুদ্ধি এবং পবিত্রতার ওপর খুব গুরুত্ব দিতেন । তিনিও বলেছিলেন যে বিষমীরা জোর করে যে নারীর সতীত্ব নষ্ট করে সেই নারী ধর্মভ্রষ্টা হন না । সে যদি হিন্দু ধর্মে আসতে চায় তবে তাকে গ্রহণ করা উচিত এবং গঙ্গাস্নান, গীতা রামায়ণ ইত্যাদি পাঠ করিয়ে শুদ্ধ করে নেওয়া উচিত । তিনি এ কথাও বলেছিলেন যে অন্য কোনও ধর্মে বিশ্বাসী কোনও ব্যক্তি যদি হিন্দুধর্মে আসতে চায় তবে তাকে গ্রহণ করা উচিত, সেও হিন্দু হতে পারে এবং হিন্দুধর্মের পদ্ধতি অনুসারে জপ, ধ্যান, পূজা, পাঠ ইত্যাদি করতে পারে ।

প্রঃ— পত্নী যদি নিজের ইচ্ছায় কোথাও চলে যায় এবং পরে আবার ফিরে আসে তবে তাকে কি করা উচিত ?

উঃ— তাকে নিজের পত্নীত্বে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত নয়, তার সঙ্গে পত্নীর মত ব্যবহার করা উচিত নয় । যেমন মহাত্মা কুবাজী মহারাজের পত্নী তাকে ছেড়ে অন্যের কাছে চলে গিয়েছিল । সেখানে যাওয়ার পর সে সন্তান জন্মও দিয়েছে । কিন্তু তার সেই স্বামী মরে যায় । তখন তার পক্ষে জীবন নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়ে । সুতরাং সে আবার কুবাজীর কাছে ফিরে আসে । কুবাজী তাকে তার জীবন ধারণের, তাতে কাপড়ের ব্যবস্থা করে দেন কিন্তু নিজের পত্নীত্বের স্বীকৃতি দেননি ।

প্রঃ— পতি যদি দুঃচরিত্র হয় তবে পত্নীর কি করা উচিত ?

উঃ— দুঃচরিত্র পতিকে পত্নীর ত্যাগ করা উচিত নয় বরং নিজের পতিব্রতধর্ম পালন করতে থেকে সেই স্বামীকে বোঝান দরকার । যেমন মন্দোদরী রাবণকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল । কিন্তু রাবণকে ত্যাগ করে নি ।

বিবাহের সময় স্ত্রীপুরুষ দুজনেই পরস্পরের কাছে অঙ্গীকার বদ্ধ হয় । সেই অঙ্গীকার অনুযায়ী পতিকে পরামর্শ দেওয়া, পতিকে নিজের মনের কথা বলা এসব পত্নীর বিধিসম্মত অধিকার । গান্ধারী কত উচ্চকোটির পতিব্রতা ছিলেন যে তিনি যখন শুনলেন যে যার সঙ্গে তার বিয়ে হবে সে অন্ধ তখন সেও নিজের চোখে কাপড় বেঁধে নিল ; কারণ দৃষ্টির যে সুখ তার পতির নেই সেই সুখ তার নিজেরও উপভোগ করা উচিত নয় । যখন প্রয়োজন পড়েছে তখন সেও স্বামী ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে তার পক্ষে দুর্ঘোষনের প্রস্তাব স্বীকার করা উচিত নয় কারণ তাতে কুল নষ্ট হয়ে যাবে । এই পরামর্শ সে কয়েকবারই দিয়েছে কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তার পরামর্শ গ্রহণ করেন নি যার ফলে বংশ ধ্বংস হয়ে গেল । এর অর্থ হচ্ছে যে স্বামীকে শুভ পরামর্শ দেবার পূর্ণ অধিকার স্ত্রীর রয়েছে । শাস্ত্রে আছে যে যে স্ত্রী মনেপ্রাণে স্বামীকে সেবা করে, নিজের ধর্ম পালন করে, সে মৃত্যুর পর পতিনোকে

(স্বামীর কাছে) যায়। আর যদি স্বামী দুশ্চরিত্র হয় তবে স্বামীর গতি হয় নরকে ; সুতরাং পতিব্রতা শ্রীর গতিও নরকে হওয়া উচিত । কিন্তু পতিব্রতা নারী নরকে যেতে পারে না ; কারণ সে শাস্ত্রের, ভগবানের, সপ্তমহাত্মাদের নির্দেশ পালন করেছে, পাতিব্রত ধর্মের পালন করেছে । সুতরাং সে তার নিজের পাতিব্রত ধর্মের জোরে স্বামীকে উদ্ধার করে দেবে অর্থাৎ পত্নীর যে লোকে গতি হবে স্বামীরও সেই লোকেই গতি হবে । এর অর্থ হচ্ছে যে নিজের কর্তব্য পালনকারী মানুষ অপরকে উদ্ধার করবার শক্তি অর্জন করে ।

প্রঃ— আর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে ব্যতিচারের জন্য উৎসাহ দেয় তবে কি করা উচিত ?

উঃ— স্বামীর সেই অধিকার নেই যার জোরে সে নিজের স্ত্রীকে অপরকে দিয়ে দেয় ; কারণ স্ত্রীর পিতা তার কন্যাকে সেই স্বামীর হাতেই দান করেছেন । তাত কাণ্ড দান গ্রহণকারী ও সেই গৃহীত বস্তু অন্যকে দিতে পারে কিন্তু কন্যাদান গ্রহণকারী পতি নিজের পত্নীকে অপরকে দিতে পারে না । সে যদি এরকম করে তবে মহাপাপের ভাগী হয় । এইরকম অবস্থায় স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর আদেশ কোনমতেই পালন করা উচিত নয় । নিজের স্বামীকে পরিস্কার বলে দেওয়া উচিত যে আমার পিতা আপনার কাছেই তাঁর কন্যাদান করেছেন ; সুতরাং অপরকে দেবার অধিকার আপনার নেই । এই বিষয়ে সে আদেশ অমান্য করলে তাতে তার কোনও অন্যায় হয় না, কারণ স্বামীর ওই নির্দেশ অন্যায়কে সমর্থন করা, অন্যায় কার্যে উৎসাহ দেওয়ারই সমতুল । এটা সকলের পক্ষেই অনুচিত । এছাড়া স্ত্রী যদি স্বামীর ধর্মবিরুদ্ধ আজ্ঞা পালন করে তাহলে এই পাপের দরুণ স্বামীর নরকে গতি হবে । সুতরাং পত্নীর পক্ষে এরকম আজ্ঞা পালন না করাই উচিত, যাতে পতির নরকে গতি হয় ।

আর যদি পতি নিজেও শাস্ত্রবিরুদ্ধ স্ত্রীসম্ভোগ করে তবে অন্যায় এবং পাপাচারণ করে । ধর্মসম্মত কাম ভগবানের স্বরূপ — **"ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোহস্মি তরতর্ভত ।"** (শ্রীভা ৭/১১) ; সুতরাং এতে দোষ বা পাপ নেই । কিন্তু ধর্মের বিরুদ্ধে নারীকে নিজের

ইহামত উপভোগ করা অন্যায় । মানুষের পক্ষে সর্বদা শাস্ত্রীয় মর্যাদা অনুযায়ীই প্রত্যেক কর্ম করা উচিত (গীতা ১৬/২৪) ।

প্রঃ— স্বামী যদি মদ্য মাংসে আসক্ত থাকে তবে শ্রীর কি করণীয় ?

উঃ— স্বামীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিষিদ্ধ আচরণ ত্যাগ করান দরকার । কিন্তু স্বামী যদি না শোনে তবে কিছু করার নেই তবুও স্বামীকে বোঝান শ্রীর ধর্ম এবং অধিকার । শ্রীর নিজের খাদ্য পানীয় শুদ্ধই রাখা উচিত ।

প্রঃ— স্বামী যদি মারপিট করে, কষ্ট দেয় তাহলে শ্রীর কি করা উচিত ?

উঃ— শ্রীর নিজের মনে এইরকম সালুনা দরকার যে আমার পূর্ব জন্মের কোনও প্রতিশোধ আছে, ঋণ আছে বা এইভাবে শোধ হচ্ছে ; এতে আমার পূর্বকৃত পাপই ক্ষয় হচ্ছে এবং আমি শুদ্ধ হচ্ছি মার খাওয়ার সংবাদ বাপের বাড়ীর লোকেরা জানতে পারলে, তারা এসে তাকে নিজেরদের বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারে ; কারণ তাকে মারপিট করার জন্য তারা তাদের মেয়ে দেয় নি ।

প্রঃ— যদি বাপের বাড়ীর লোকেরাও তাকে তাদের বাড়ীতে না নিয়ে যায় তবে সেই নারী কি করবে ?

উঃ— তাহলে ত তাকে নিজের পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করতেই হবে, এছাড়া বেচারী কিই বা করতে পারে ! ওর স্বামীর মারপিট ঘৈর্য্য ধরে সহ্য করাই উচিত । সহ্যের ফলে পাপ কেটে যাবে আর ভবিষ্যতে এমনও হতে পারে যে স্বামী নিজের থেকেই ভাল ব্যবহার করবে । যদি স্বামীর প্রহার সহ্য না করতে পারে তাহলে স্বামীকে বলে তার আলাদা হয়ে যাওয়া উচিত এবং আলাদা থেকে নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজকর্ম করার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের ভজন পূজন স্মরণের মধ্য দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত । পুরুষের পক্ষে কখনও শ্রীলোকের গায়ে হাত তোলা উচিত নয় । শিশুভী ভীষ্মের মৃত্যুর জন্যই অশ্রোহিলেন ; কিন্তু তিনি যখন ঘুঞ্জে ভীষ্মের সামনে

আসতেন তখন তীক্ষ্ণ ধনুর্বাণ ত্যাগ করতেন । কারণ শিখণ্ডী পূর্বজন্মে শ্রীলোক ছিলেন এবং এই জন্মেও শ্রীরূপেই জন্ম নিয়েছিলেন কিন্তু পরে তার পুরুষত্ব প্রাপ্তি হয় । সুতরাং তীক্ষ্ণ তাঁকে শ্রীলোক হিসাবেই গণ্য করেন এবং তার ওপর শর বর্ষন করেন নি ।

কোনও না কোনও পাপের জন্যই জীবনে বিপত্তি আসে । সেই সময় দৃঢ়সংকল্পে ভগবানের ভজন পূজন করলে দ্বিগুণ লাভ হয় । এক তো পাপ কেটে যায়, আর ভগবানকে ডাকলে ভগবৎ বিশ্বাস বেড়ে যায় । কাজেই বিপদ এলে নারীর ধৈর্য্য এবং শক্তি হারান উচিত নয় । বিপদ এলে আত্মহত্যা করার চিন্তাও মনে আনা উচিত নয় ; কারণ আত্মহত্যা করলে খুব গুরুতর পাপ হয় । কোনও মানুষকে হত্যা করলে যে পাপ হয় আত্মহত্যা করলেও সেই পাপই হয় । মানুষ মনে করে যে আত্মহত্যা করলে আমার দুঃখেরও শেষ হয়ে যাবে ; আমি সুখী হয়ে যাব । এ নিতান্ত মূর্খতার কথা ; কারণ যে পাপের জন্য বিপদ এল সেই পাপও কাটল না আবার আত্মহত্যার জন্য নতুন পাপের সৃষ্টি হল । যে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে কিন্তু বেঁচে গেছে, তার কাছে থেকে জানা গেছে যে আত্মহত্যার সময় তীক্ষ্ণ কষ্ট হয় আর অনুতাপ হয় যে এটা না করলেই হত, কিন্তু এখন আর কি করা ? আত্মঘাতী ব্যক্তি প্রায়ই ভূত প্রেত যোনিতে গতি পায় এবং সেখানে ক্ষুৎ পিপাসায় দুঃখ পায় । এর অর্থ হল যে আত্মঘাতী ব্যক্তির বড়ই দুর্গতি হয় ।

প্রঃ— যদি স্বামী কোনও ব্রীকে ত্যাগ করে দেয় তবে তার কি কর্তব্য ?

উঃ— তার নিজের পিতার কাছে থাকা উচিত । পিতার বাড়ীতে যদি থাকা সম্ভব না হয় তবে স্বশুরবাড়ী অথবা বাপের বাড়ীর কাছাকাছি কোনও ঘর ভাড়া করে সেখানে থাকা আর সম্মান, সংযম, ব্রহ্মচর্য্যপূর্বক নিজ ধর্ম পালন করা, এবং ভগবানের ভজন পূজনে ব্যস্ত থাকা । পিতৃগৃহে বা স্বশুরালয়ে থেকে যা কিছু পাওয়া গেছে তাই দিয়ে নিজের জীবন নির্বাহ করা । আর যদি হাতে টাকা পয়সা না থাকে তাহলে ঘরে বসে নিজের হাতে হস্তশিল্পের কাজ করা । সেলাই কোঁড়াই

কিন্তু তপস্যায় কষ্ট ত হয়েছে থাকে, আরাম হয় না । এই তপস্যায় তার মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি বাড়ে এবং তার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় ।

মাতাপিতা, ভাই ভাতৃবধু এদের বিশেষ খেয়াল রাখা উচিত যে বোন মেয়ে এরা ধর্মের প্রতিরূপ ; অতএব এদের ভরণ পোষণে খুব পূণ্য হয় । তাদের এই বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করা উচিত - **"বিপত্তি কাল কর শতগুন নেহা"** মোনস, কিত্তিয়া ৭/৩১ অর্থাৎ বিপদের সময় মেয়ে বোনকে শতগুন স্নেহ করা । যদি তারা এটা না করতে পারে তবে সেই মেয়ের এইরকম চিন্তা করা উচিত যে জঙ্গলে বাসকারী প্রাণীদেরও ভগবান পালন পোষণ করেন, আর তিনি কি আমার পালন পোষণ করবেন না ! সকলের মালিক ভগবান থাকা সত্ত্বেও আমি কেমন করে অনাথ হতে পারি ! এই চিন্তাকে মনে মনে অটলভাবে রেখে ভগবানের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে থাকা উচিত, নির্ভয়, নিঃশোক, নিশ্চিন্ত এবং নিঃশঙ্ক থাকা উচিত । একজন বিধবা বোন ছিল । তার কোনও সম্বল ছিল না । স্বশুর বাড়ীর লোকেরা তার গয়নাও নিয়ে নিয়েছিল । সে বলত কি যে আমার কোনও চিন্তাই নেই । দুটো হাতের পিছনে একটা পেট, সুতরাং চিন্তা কিসের ! মেয়েদের শিশু বয়স থেকেই হস্তশিল্পাদি, সেলাই ফোঁড়াই, লেখাপড়া শেখানো এইসব শিখে রাখা দরকার । বিবাহের পর স্বামীর সেবায় কোনওরকম ক্রটি না করা, কিন্তু অন্তরে অন্তরে নির্ভরতা ভগবানের উপরই রাখা উচিত । আসল সহায় ভগবান । এই সহায় না স্বামী, না পুত্র এমনকি নিজের শরীরও নয় - এটা একেবারে অতি সত্য কথা । সুতরাং স্বামী যদি ত্যাগ করে দেয় তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এই ব্যাপারে যদি নিজের কোনও ক্রটি থাকে তবে তৎক্ষণাৎ তা সুধরে নেওয়া উচিত ; আর যদি কোনও ক্রটি না থাকে তবে একেবারে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত । নিজের চিন্তা এবং আচরণ যদি ঠিক না থাকে তবেই মনে ভয়ের উৎপত্তি হয় । নিজের চিন্তা এবং আচরণ যদি খাঁটী থাকে তবে মনে কখনই সংশয় উদয় হবে না । সুতরাং নিজের চিন্তা এবং আচরণ

সর্বদা শুদ্ধ ও পবিত্র রেখে ভগবানের ভজন পূজন করা উচিত । ভগবানের ওপর নির্ভরতার ব্যাপারে অন্য কোনও চিন্তারই প্রয়োজন না দেওয়া ।

আধুনিক যুবকদের উচিত যে তারা যেন শ্রীদের ত্যাগ না করে । শ্রীকে ত্যাগ করা মহাপাপ, অত্যন্ত গুরুতর অন্যায় । এই কর্ম তাকে ভয়ঙ্কর নরকে নিয়ে যায় ।

প্রঃ— পুরুষ দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারে কি না ?

উঃ— যদি প্রথম শ্রী থেকে সন্তান না হয় তাহলে পিতৃশ্রণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, কেবল সন্তান প্রজননের জন্য পুরুষ শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারে । শুধুমাত্র সুখ সম্প্রদায়ের জন্য দ্বিতীয় বিবাহ করা নিষেধ ; কারণ এই মনুষ্য শরীর প্রাপ্তি সুখ সম্প্রদায়ের জন্য নয় ।

পুনর্বিবাহ প্রথমা পত্নীর আজ্ঞা এবং সম্মতি নিয়েই করা উচিত এবং পত্নীরও উচিত যে পিতৃশ্রণ থেকে মুক্ত হবার জন্য সে পুনর্বিবাহের আজ্ঞা দেয় । পুনর্বিবাহ করলেও স্বামীর তরফ থেকে প্রথমা পত্নীর অধিকার সুরক্ষিত রাখা উচিত ; তাকে কটু কথা বলা বা অনাদর কখনই করা উচিত নয়, বরং তাকে জ্যেষ্ঠার সম্মান দিয়ে পতি এবং দ্বিতীয়া পত্নী দুজনেরই তাকে সম্মান দেওয়া উচিত ।

যার সন্তান হয়ে গেছে কিন্তু শ্রী মরে গেছে তার দ্বিতীয় বিবাহ করার কোনও প্রয়োজনই নেই ; কারণ সে পিতৃশ্রণ থেকে মুক্ত হয়ে গেছে ; কিন্তু যার ভোগভক্ষার নিরুত্তি হয়নি, সে পুনর্বিবাহ করতে পারে ; কারণ সে যদি পুনর্বিবাহ না করে তবে সে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়বে । বেশ্যাগামী হয়ে যাবে এবং এতে তার ভয়ঙ্কর পাপ হবে । সুতরাং এই পাপ থেকে বাঁচার জন্য সম্মানের সঙ্গে বাঁচার জন্য তার পক্ষে শাস্ত্র সম্মতভাবে পুনর্বিবাহ করে নেওয়া প্রয়োজন ।

প্রঃ— আগের দিনে রাজারা বহু বিবাহ করতেন এটা কি উচিত ছিল ?

উঃ— যেই সব রাজারা নিজেদের সম্ভোগসুখ চরিতার্থের জন্য বহু বিবাহ করতেন তাদের আদর্শ রাজা বলা যায় না । কেবল রাজা হলেই কেউ আদর্শ হয় না । যে শাস্ত্র নিয়ম অনুসারে চলে, ধর্মের পথে চলে, সেই রাজাকেই আদর্শ বলা হয় । বাস্তবিকপক্ষে বিবাহ করা খুব একটা মহৎ কাজ নয় আর তার নিতান্ত আবশ্যিকতাও নেই । প্রয়োজন ও পরমাত্মপ্রাপ্তি । এর জন্যই মনুষ্য শরীরের প্রাপ্তি, বিবাহের জন্য নয় । ব্রী ও পুরুষের সম্ভোগ তো দেবতাদের থেকে নিয়ে ভূত প্রেত ইত্যাদি এবং স্বাবর জগ্গম সব যোনিতেই হয়ে থাকে ; কাজেই সেটা একটা খুব মহৎ ব্যাপার নয় । কিন্তু পরমাত্মপ্রাপ্তির সুযোগ, অধিকার, যোগ্যতা ইত্যাদি ত একমাত্র মনুষ্য জগ্গেই আছে । মানব শরীর পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্মগত অধিকারী । যে সব মানুষ নিজেদের বিচার বিবেচনা দ্বারা নিজের বিষয়-আসক্তি, ভোগাসক্তি ত্যাগ করতে পারে না এইরকম দুর্বলচিত্ত মনুষ্যের জন্যই বিবাহের বিধান । যাতে করে ভোগের চরম সুখ উপভোগ করে তাতে বিরক্তি, তাতে অক্লিষ্ট আসবে এইজন্যই গৃহস্থশ্রমে প্রবেশ করা । যে বিষয়াসক্তি ছাড়তে পারেনা তার ওপরেই গিত্ত্বগ্ণ থাকে অর্থাৎ উপকূর্বান ব্রহ্মচারীর ওপরই বংশপরম্পরা প্রবাহিত রাখার দায়িত্ব থাকে । নৈতিক ব্রহ্মচারী এবং ভগবৎভক্তের ওপর এ দায়িত্ব থাকেনা । এর অর্থ হল এই যে গিত্ত্বগ্ণ সেই ব্যক্তির ওপরই থাকে, যার ভোগাসক্তির নিবৃত্তি হয়নি । যার ভোগে আসক্তি নেই তার ওপরে কোনও বণ থাকেই না, সে কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, ভক্তিযোগী যাই না কেন হোন । কারণ পয়সা রোজগারের ওপরই ট্যাক্স লাগে, সম্পত্তির ওপরই কর দিতে হয় । যার রোজগারই নেই, তার জন্য ট্যাক্স কিসের ওপর ? সম্পত্তিই নেই ত কর কিসের জন্য ?

প্রঃ— নারীর পক্ষে দ্বিতীয় বিবাহ কি নিষিদ্ধ ?

উঃ— মাতাপিতা যখন কন্যাদান করে দিয়েছে তখন তার আর কন্যা নাম রইল না ; সুতরাং তাকে আবার দ্বিতীয়বার দান কি করে সম্ভব হয় ? এরপরে যদি পুনর্বিবাহ করতে হয় তবে সেটা পশুধর্ম হয়ে গেল

সকলংশো নিপত্তি সকলকন্যা প্রদীয়তে ।

সকদাহ সদানীতি ত্রীন্যোতানি সত্যং সৎ ।

(মনুস্মৃতি ৯/৪৭, মহাভারত বন : ২৯৪/২৬)

পরিজনদের মধ্যে ধনসম্পত্তি ভাগ বাঁটেয়ারা একবারই হয়, কন্যা একবারই দান করা যায় এবং "আমি দেব"- এই প্রতিজ্ঞাও একইবার করা যায় । সংলোকের পক্ষে এই তিন কাজ একবারই করা যায় । শাস্ত্রীয়, ধার্মিক, শারীরিক আর ব্যবহারিক - চার দৃষ্টিকোন থেকেই ত্রীলোকের পক্ষে পুনর্বিবাহ করা অনুচিত ; শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে দেখলে শাস্ত্রে ত্রীলোকদের পুনর্বিবাহের কোনও সম্মতি নেই । ধার্মিক দৃষ্টিতে দেখলে ত্রীলোকের ওপর পিতৃবর্ণ ইত্যাদি কোনওরকম বণই নেই । শারীরিক দৃষ্টিতে দেখলে কামশক্তিকে দমন করবার একরকম ক্ষমতা একরকম মনোবল ত্রীলোকের মধ্যে আছে । ব্যবহারিক দৃষ্টিতে দেখলে পুনর্বিবাহ করলে সেই নারীর পূর্বের সন্তান কোথায় যাবে ? তার ভরণপোষণ কে করবে ? কারণ এই নারী যার সঙ্গে বিবাহিত হবে সে ওই সন্তানকে স্বীকার করবে না । সুতরাং নারীজাতির উচিত যে পুনর্বিবাহ না করে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে এবং সংযমতার সঙ্গে জীবন নির্বাহ করে ।

শাস্ত্রে তো এই পর্য্যন্তও বলেছে যে যেই নারীর পাঁচ সাতটি সন্তান আছে, সে যদি স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্য পালন করে তবে সে নৈতিক ব্রহ্মচারীর গতি প্রাপ্ত হয় । আর যার সন্তান নেই সে যদি স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্য পালন করে তার পক্ষে নৈতিক ব্রহ্মচারীর গতি প্রাপ্ত হওয়া আর এমন কি ব্যাপার ?

প্রঃ- যদি যুবতী নারী বিধবা হয়ে যায় তবে তার কি করা উচিত ?

উঃ- জীবিত অবস্থায় পতি যে সব জিনিস ভাল মনে করতেন আর যে সব ব্যাপার তার মনমত ছিল, তার মৃত্যুর পরেও বিধবা স্ত্রীর সেই অনুসারে চলা উচিত । তার এই রকম চিন্তা করা উচিত যে ভগবান যে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে আমাকে ফেলেছেন, সেটা আমার কাছে তপস্যাস্বরূপ । স্বেচ্ছা তপস্যার থেকে এই তপস্যা অনেক শ্রেষ্ঠ ।

ঈশ্বর প্রদত্ত পরিস্থিতিতে পালন করা তপস্যা, সংযম ইত্যাদির মাহাত্ম্য অনেক বেশী । এইরকম ভাবনা মনে রেখে সর্বদা জোর রাখা দরকার যে আশি কি সৌভাগ্যশালী যে ভগবান আমাকে এরকম তপস্যা করবার সুযোগ দিয়েছেন । ভাগবতে আছে -

তত্তেনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুজান এবাম্বকৃতং বিপাকং ।

স্বছাগবপুর্ভির্বিদগ্ধমশ্বে জীবেত যো মুক্তি পদে স দায়তাক্ ।

যে ব্যক্তি প্রতিক্ষণে উৎসাহতরে আপনার কৃপাকে সঠিকভাবে অনুভব করতে থাকে এবং প্রারক অনুসারে প্রাপ্ত সুখ বা দুঃখকে অগ্নানবদনে ভোগ করে এবং প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে, গদ গদ বাণীতে ও পুলকিত শরীরে নিজেকে আপনার চরণে সমর্পিত করতে থাকে এইরকম ভাবে যে জীবন অতিবাহিত করে সে ঠিক সেইরকম ভাবেই আপনার পরম পদের অধিকারী যেমন ভাবে পুত্র তার পিতার সম্পত্তির অধিকারী হয়

বিধবা নারীর পক্ষে নিজের চরিত্র বিশেষভাবে রক্ষা করা উচিত, কারণ যদি সে ব্যাভিচারিণী হয় তাহলে সে নিজের উভয় কুলকেই কলঙ্কিত করে, সম্মানের বিনাশ করে আর ফুতুর পর ঘোর নরকে যায় । অতএব তার নিজের মানসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকা উচিত, ধর্মবিরুদ্ধ কোনও কর্ম করা উচিত নয় । মাতা কুন্তীর মতোই তার নিজ বৈধব্য ধর্ম পালন করা উচিত । মাতা কুন্তীকে স্মরণ করলে নিজের ধর্ম পালনের মনোবল বাড়ে ।

প্রঃ— আজকাল নারী জাতির পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকারের হাওয়া চলছে, এটা কি ঠিক ?

উঃ— এটা ঠিক নয় । প্রকৃতপক্ষে শ্রীর সমান অধিকার নেই, বরং বিশেষ অধিকার আছে ! কারণ সে নিজের পিতামাতার সংসার ছেড়ে স্বামীর সংসারে এসেছে ; সুতরাং এই সংসারে তার বিশেষ অধিকার আছে । বৌ ঘরের কর্ত্রী এইজন্য বৌরানী বা বৌমা বলা হয় । বাইরে স্বামীর বিশেষ অধিকার থাকে । যেমন রথ দুই চাকায় চলে, কিন্তু দুটো চাকাই আলাদা আলাদা । যদি দুটো চাকাকে এক

সঙ্গে নাগিয়ে দেওয়া হয় তাহলে রথ কিভাবে চলবে ? যেমন দু'টো চাকা আলাদা হলে তবেই রথ চলে, তেমনই স্বামী এবং শ্রী আলাদা আলাদা অধিকার থাকলে তবেই সংসার চলে । আর যদি সমান অধিকার দেওয়া হয় তবে নারীর মত পুরুষ গর্ভধারণ কি করে করবে ? অতএব যার যার নিজের অধিকারই সমান অধিকার । এতে দুজনেরই স্বাধীনতা থাকে ।

নিজের নিজের অধিকারই সর্বোত্তম । আমাকে অন্ন অধিকার দিয়েছে আর পুরুষকে বেশী অধিকার দিয়েছে - এইরকম মানসিক ভাবনা থেকেই বাসনার উৎপত্তি হয় যে আমার সমান অধিকার চাই, পূর্ণ ক্ষমতা চাই । এই বাসনার কারণ - ভ্রান্তধারণা আর মূর্খতা । যথোপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ করতে পারলে সামান্য অধিকারও যথেষ্ট । কর্তব্য বেশী হওয়া উচিত । কর্তব্যের ভূত হচ্ছে অধিকার, কিন্তু অধিকারের দাস কর্তব্য নয় । যদি নিজের কর্তব্য উপযুক্তভাবে পালন করা যায় তবে সংসার, সন্ত-মহাত্মা, শাস্ত্র আর ভগবান - এরা সকলেই অধিকার দিয়ে দেন ।

ক্ষমতা পাওয়ার ইচ্ছা জন্ম মৃত্যুর কারণ হয় এবং নরকে নিয়ে যায় । আমি এরকম দেখেছি যে এক পাড়ার কুকুর অন্য পাড়ায় গেলে সেই পাড়ার কুকুর এই কুকুরকে কামড়াতে আসে । দুই কুকুর নিজেদের মধ্যে মারামারি করে । আগন্তুক কুকুর যদি মাটিতে শুয়ে পড়ে এবং পা ওপরে তুলে দেয়, নম্রতা স্বীকার করে তাহলে এই পাড়ার কুকুর ঐ কুকুরের ওপর দাঁড়িয়ে নিজের আত্মতুষ্টিতে খুশী হয় । কারণ হচ্ছে যে এই কুকুর নিজের পাড়ার ওপর নিজের অধিকার মনে করে আর বেপাড়ার কুকুর যদি সেই পাড়ার ওপর নিজের অধিকার দাবী না করে নম্র হয়ে, সোঁটা স্বীকার করে তাহলে কগড়া মিটে গেল । এর থেকে এই বোঝা যায় যে বেশী অধিকার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তো কুকুরের ভেতরেও আছে । এইরকম আকাঙ্ক্ষা যদি মানুষের মধ্যেও থাকে তবে সে কেমন মানুষ ? বেশী ক্ষমতা পাওয়ার নালসা নীচ মানুষের থাকে । যে মহৎ হয় সে তার নিজ কর্তব্যকেই আগ্রহের সহিত উপযুক্তভাবে পালন

করে । কর্তব্যের পালন করলে তার ক্ষমতা নিজের থেকেই বেশী হয়ে আসে ।

বাস্তবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে নারীর অধিকার কম নয় । তাকে সংসারের কর্ত্রী, গৃহলক্ষ্মী বলা হয় । সংসারের যে যে লোক বাইরের কাজকর্ম করে তারা ঘরে এসে গৃহিণীরই আশ্রয় নেয় । গৃহিণী গৃহের সকলের আশ্রয় দাত্রী । সে সকলকে সেবা করে, সকলকে পালন করে । সুতরাং তার অধিকার অনেক বেশী, সে সকলের জন্য করে । কিন্তু যখন সে নিজ কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়, তখনই তার মনে বেশী অধিকার পাওয়ার লালসার জন্ম নেয় ।

প্রঃ— আজকাল নিদারুণ মূল্যবৃদ্ধির দিনে খ্রীও যদি চাকরি করে তবে ক্ষতি কি ?

উঃ— নারীর হৃদয় কোমল তাই সে চাকরীর কষ্ট, তাড়না, তিরস্কার ইত্যাদি সহ্য করতে পারে না । সামান্য একটু অন্যরকম কথা শুনলেই এদের চোখে জল এসে যায় । চাকরীকে গোলামী, দাসত্ব, তুচ্ছতা যাই বলা যাক, সবই এক অর্থবাচক । পুরুষতো গোলামী সহ্য করতে পারে কিন্তু নারী তা পারে না । সেইজন্য চাকরী, খেতখামার, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি কাজ পুরুষের ওপর ন্যস্ত আর সংসারের ঘরের কাজ খ্রীর ওপর ন্যস্ত । সুতরাং নারীর প্রতিষ্ঠা, আদর ঘরের কাজ করার মধ্যেই রয়েছে । বাইরের কাজ করলে নারীর অপবাদ হয় । যদি নারী সম্মানের সঙ্গে উপার্জন করতে পারে তাহলে কোনও ক্ষতি নেই অর্থাৎ সে নিজের ঘরে বসেও জীবিকা উপার্জন করতে পারে যেমন — সোয়েটার বোনা, পোষাক তৈরী করা, কারুকার্য্য সূচীকর্ম, ভগবানের চিত্রমূর্ত্তি সাজানো, এইসব কাজ করলে সে কারুর গোলাম হবে না, পরাধীন থাকবে না ।

(৫) ঝগড়া-বিবাদের সমাধান

প্রঃ— পরিবারের মধ্যে ঝগড়া, কলহ, অশান্তি ইত্যাদির কারণ কি ?

উঃ— প্রত্যেক প্রাণীই নিজের ইচ্ছামত কাজ করতে চায়, নিজের অনুকূলতা চায়, নিজের সুখ সুবিধা চায়, নিজের মহিমা চায়, নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে চায় — এইসব ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণেই সংসারে ঝগড়া, কলহ, অশান্তি ইত্যাদি হয়। যেমন কুকুর নিজেদের মধ্যে বেশ সুন্দর খেলা করে, কিন্তু যেইমাত্র রুটির টুকরো সামনে আসে সঙ্গে সঙ্গে ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। অতএব ঝগড়ার কারণ রুটির টুকরো নয়, ঝগড়ার কারণ হলো ব্যক্তিগত স্বার্থ।

পরিজন (কুটুম্ব) দের মধ্যে যে কেবল নিজের সুখ সুবিধাই চায় সে পরিজন নয়, সে আসলে একজন ব্যক্তি মাত্র। পরিজন তাকেই বলে যে আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে বড়, ছোট আর সমান অবস্থা সকলেরই মঙ্গল কামনা করে এবং ভাল করে*। অতএব যে পরিজন শান্তি চায় কলহ চায় না, তার নিজের কর্তব্য এবং অপরের অধিকারের দিকে নজর রাখা দরকার অর্থাৎ নিজের কর্তব্য পালন করা উচিত আর অপরের ভাল করা উচিত, আদর-আপ্যায়ন, সুখ সুবিধা দেখা উচিত।

প্রঃ— তাই তাই যদি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে তবে মাতাপিতার কি কর্তব্য ?

উঃ— মাতাপিতার ন্যায়কথা বলা উচিত। তারা ছোট ছেলেকে বলবে যে তুমি ভরত, লক্ষ্মণ আর শক্রমুকে দেখে যে তারা রামচন্দ্রের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করেছে ; ভীম, অর্জুন এরা নিজেদের বড় ভাই যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করেছে। বড় ছেলেক বলবে যে তুমি

*অর্থাৎ নিজঃ পরো বেড়ি পননা লম্বুচেতসাহ।

উদারচরিতানাং যু বসুধৈব কুটুম্বকম্।

“এটা আমার এটা পরের — এইপ্রকার বিচার সম্বুচিত মনের ব্যক্তিই করে। উদার ব্যক্তির জন্য তো সম্পূর্ণ বিশ্বই নিজের পরিজনের সমান।”

ব্রাহ্মচন্দ্রকে দেখে যে সে নিজের ছোটতাইদের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করেছে* ; আর স্থিতির নিজের ছোটতাইদের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করতেন । অতএব তোমরা সকলে তাঁদের চরিত্রকে আদর্শ মনে করে নিজেরা তদনুরূপ আচরণ করো ।

প্রঃ— ভাই-বোন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করলে পিতামাতার কি করণীয় ?

উঃ— মাতাপিতার মেয়ের পক্ষ নেওয়া উচিত ; কারণ সে মাতৃমূর্তি, দানের পাত্র ।† সে ৩ ক'দিন পরেই পরের ঘরে চলে যাবে ; সুতরাং সে বড়ই আদরণীয় । ছেলে ৩ ঘরের মালিক, ঘরেই সে থাকবে । ছেলেকে একলা ডেকে বলা দরকার যে, “বাবা ! বোনের অনাদর করো না, ও এ বাড়ীতে থাকবে না । ও তো নিজের বাড়ীতে চলে যাবে । তুমি ত এ বাড়ীর কর্তা ।”

বোনের উচিত যে সে ভাইয়ের কাছে কোনও প্রত্যাশা না রাখে । ভাই যা দেয় তার থেকেও সামান্যই নেওয়া । তার এই চিন্তা করা উচিত যে ভাইয়ের সংসার থেকে নিলে আমার ত সব প্রয়োজন মিটেবে না ! আমার প্রয়োজন ত আমার নিজের বাড়ীর থেকেই মেটাতে হবে ।

প্রঃ— ছেলে আর ছেলের বৌ নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করলে পিতামাতার কর্তব্য কি ?

উঃ— মাতাপিতা ওদের দু'জনকে বোঝাবে যে আমরা কতদিন আর থাকব ? এই সংসারের মালিক তো তোমরাই । যদি তোমরা পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করো তবে এই পরিজনদের কে দেখাশুনা করবে ? কারণ এদের দায়িত্ব ত সব তোমাদেরই ওপর । ছেলেকে আলাদা করে বোঝাবে যে “বাপু তোমার জন্যই তোমার স্ত্রী তার মাতা পিতা সকলকে ত্যাগ করেছে তুমি ত তোমার নিজের বাবার বাড়ীতে

* (এর জন্য গীতাপ্রেস থেকে প্রকাশিত “তত্ত্বচিন্তামণি” পুস্তকের দ্বিতীয়ভাগে “ব্রাহ্মায়নে আদর্শ ব্রাহ্মচন্দ্র” নামক লেখা মনযোগ দিয়ে পড়া উচিত ।)

† বোন, মেয়ে আর ভাইকে ভোজন করান ব্রাহ্মণকে ভোজন করান সমান পুণ্য মনে করা হয়

বাস করছ, তুমি কি ত্যাগ করেছ ? সুতরাং এইরকম ত্যাগী স্ত্রীকে তোমার নিজের শরীর; মন, ধন ইত্যাদি দিয়ে মুখে রাখা, তার ভরণ পোষণ করা তোমার একান্ত কর্তব্য । তবে হ্যাঁ, একথা মনে রেখো যে তুমি স্বামী, সুতরাং স্ত্রীর দাস্যতার বন্ধ হয়ে যেও না, তার গৌলম হয়ো না । যাতে তার মঙ্গল হয়, আসক্তিবহীন হয়ে সেই কাজ করো । মনুষ্যমাত্রেয়ই এটা কর্তব্য যে জীবমাত্রেয়ই মঙ্গল সাধন করে । তুমি তোমার একমাত্র স্ত্রীর মঙ্গল যদি না করো তবে আর কি করলে ?

পুত্রবধূকে বোকান উচিত যে 'বৌমা তুমি কেবলমাত্র তোমার স্বামীর জন্যই নিজের পিতামাতা, ভাইবোন, ভাইয়ের সন্তান সব ছেড়ে এসেছ, যদি ওকে খুসী না রাখতে পার, ওর সেবা করতে না পার তাহলে আর কি করতে পারবে ? কেউ যদি সমুদ্র পার হয় এসে তীরে এসে ডুবে যায় তবে তা কতবড় লজ্জার কথা । তোমার ত একই ব্রত পালন করা প্রয়োজন -

"একই ধর্ম এক ব্রত লেখা । কাঁচ বচন মন পতি পদ দেখা ।"

(রাঘচরিত মানস, অধ্য - ৪/৪)

২২- ননদ (মেয়ে) আর বৌদি নিজেদের মধ্যে যদি বগড়া বিবাদ করে তবে মাতা পিতার কি করা উচিত ?

উঃ- মায়ের উচিত মেয়েকে বোকান যে, 'দেখ মা, তোর বৌদি ত আজকালকার মেয়ে । ও যদি কোনও কিছু বলে তুমি বৌদিকে ছোট মনে করে তাকে সম্মান করো । ও-ই এই বাড়ীর মালিক, সুতরাং তুমি আমার চেয়েও বেশী করে বিশেষভাবে তাকে আদরযত্ন করো । আমাকে কখনও কম আদর করলেও আমি সহজে অসন্তুষ্ট হব না ; কারণ কি আমার কন্যা হওয়ার দরুন তোমার প্রতি আমার স্নেহ রয়েছে ।

বৌদির উচিত যে সে ননদকে বেশী আদর করে, কারণ ননদ ত বাড়ীতে অতিথির মত । সেই ননদের সন্তানদের নিজের সন্তানের

চেয়েও বেশী আদর করে ।* সন্তান খুশী হলে তাদের মাও খুশী হয় - এইভাবে ননদকে খুশী রাখা উচিত । অপরের খুশী রাখলে নিজের কল্যাণ হয় ।

মেয়ের ওপর স্নেহ থাকার জন্য মা যদি মেয়েকে কিছু দিতে চায় তাহলে মেয়ের তা নেওয়া উচিত নয় । যাকে বলা উচিত যে "আমাকে বৌদি যদি দেয় তবেই নেব । যদি তুমি দাও তবে বৌদির খারাপ লাগবে, আর সে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করবে । কাজেই আমি এখানে তো ঝগড়া করবার জন্য আসিনি । মা, তোমার কাছ থেকে যদি নেব তাহলে কতদিন আর নেব কিন্তু বৌদির কাছ থেকে নিলে অনেকদিন পর্যন্ত পেতে থাকব । অতএব ত্যাগের দৃষ্টিতে, ব্যবহার দৃষ্টিতে এবং স্বার্থদৃষ্টিতে বৌদির হাত থেকে নেওয়াই ভাল ।"

প্রঃ- বড় ভাই যদি বাবা মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে তবে ছোট ভাইয়ের কি কর্তব্য ?

উঃ- ছোটভাই বড় ভাইয়ের পায়ে ধরে প্রশাম করে প্রার্থনা করবে যে "দাদা, তুমি যদি এইরকম ব্যবহার কর তবে কাকে আদর্শ মানব ? অতএব তুমি আমাদের ওপর দয়া করে মা বাবার সঙ্গে ভালরকম ব্যবহার করো । এইরকম করলে তোমার দুরকম লাভ হবে, এক তো তোমার ভাল ব্যবহারের প্রভাব পরিজনদের ওপর, পাড়া প্রতিবেশীদের ওপর পড়বে এবং সুনাম হবে, আর দ্বিতীয়তঃ তোমার ব্যবহার অনুসরণ করে আমরাও এইরকম ব্যবহার করব, যাতে তোমার পুণ্য হবে । সুতরাং তোমার ব্যবহার আদর্শ হওয়া দরকার । আমি তো তোমার কাছে কেবল প্রার্থনাই করতে পারি কারণ তুমি আমার কাছে আমার পিতার সমান ।"

প্রঃ- ছোট ভাই যদি মাতা পিতার সাথে ঝগড়া বিবাদ করে তবে বড় ভাই এর কি কর্তব্য ?

* বাড়ীর বৌয়ের সর্বপ্রথম (সবচেয়ে বেশী) ননদদের সন্তানদের আদর ভালবাসা দেখানো দরকার । এইরকম ভাবেই দ্বিতীয়তঃ দেওরের সন্তানদের, তৃতীয়তঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সন্তানদের, চার নম্বরে শাশুড়ীর সন্তানদের এবং পঞ্চমতঃ নিজের সন্তানদের আদর-যত্ন করা দরকার ।

উঃ— বড় ভাই ছোট ভাইকে উপদেশ দেবে যে, 'দেখো ভাই, আমি এবং তুমি আমরা সবাই ছোট । মাতাপিতা আমাদের কাছে সর্বদা সম্মানীয় এবং পূজ্য । যেই শরীরের দ্বারা আমরা ভগবানকে পেতে পারি, সেই শরীর আমরা মাতাপিতার কৃপায়ই পেয়েছি । আমরা ওঁদের ঋণ থেকে কখনই মুক্ত হতে পারব না । তবে হ্যাঁ, আমরা যদি ওঁদের মনমত ব্যবহার করি তাহলে ওঁরা খুশী হবেন, এবং ওঁরা খুশী হলে সেই ঋণ শোধ হতে পারে । আমরা যদি নিজেদের চামড়া দিয়ে ওঁদের পায়ে জুতো পরিয়ে দিই তাহলেও ওঁদের ঋণ শোধ করা যায় না, কারণ ওই চামড়া এসেছে কোথা থেকে ? ওঁদের জিনিসই যদি ওঁদের দিই তাহলে আমাদের নিজেদের কি দিলাম ? ওঁদের জিনিস আমরা নিজেদের মনে করি এটাই ভুল । ওঁদের যেমন ইচ্ছা আমাদের রাখতে পারেন, আমাদের ওপর সেই অধিকার ওঁদের পূর্ণমাত্রায় আছে ।"

প্রঃ— বোন যদি বাবা মায়ের সঙ্গে বগড়া করে তবে ভাইদের কি কর্তব্য ?

উঃ— ভাই ন্যায় অন্যায় বিচার করে এবং ন্যায় মত বোনের পক্ষ সমর্থন করে মাতা পিতাকে বলবে যে বোন অতিথির মত এসেছে । একে আদর সোহাগ করা দরকার । আর যদি বোনের অন্যায় দেখে তবে বোনকে একলা ডেকে বোঝান উচিত যে, 'বোন, নিজেদের মধ্যে প্রেম ভালবাসার মহিমা অতি মহান, বগড়ার কোনও মহিমা নেই । যা বাবা সম্মানীয় । অতএব তোমার এবং আমার মা বাবাকে সম্মান করা উচিত । সামান্য ব্যাপারে ওঁদের অসম্মান করা ভাল নয় ।

প্রঃ— ছোট ভাই যদি বৌদির সাথে বগড়া বিবাদ করে তবে বড় ভাইএর কি কর্তব্য ?

উঃ— বড় ভাই ছোট ভাইকে শাসন করে বলবে যে, 'তুমি কি করছো ? শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে বড় ভাইএর স্ত্রী মায়ের সমান । নক্ষত্র, তরল আর শত্রু সীতার সাথে কি রকম ব্যবহার করতেন, তাদের চরিত্র বার বার পড়ো আর চিন্তা করো, এতে তোমার ভেতরে নির্মল ভাবের উদয় হবে, তোমার বুদ্ধি আপনি আপনি শুদ্ধ হয়ে যাবে ।"

৯৪- বড় বউ এবং ছোট বউ নিজেদের মধ্যে বগড়া করলে ভাইদের কি করা উচিত ?

উঃ- ভাইয়েদের উচিত নিজের নিজের স্ত্রীদের বোঝান । ছোট ভাই তার স্ত্রীকে বলবে কি "দ্যাখো বড় ভাইকে পিতার সমান এবং তার স্ত্রীকে মায়ের সমান জ্ঞান করে তোমার ওদের সম্মান করা উচিত ।" বড় ভাই তার স্ত্রীকে বলবে, "তোমার ওদের স্নেহ করা দরকার । ওর স্ত্রী যদি কিছু বনেও তোমার সেটা ক্ষমা করে দেওয়া উচিত কারণ তুমি বড় । যদি তুমি ওর কথা সহ্য করতে না পার তবে তোমার স্থান উঁচু কি করে হল ? ওর কথা সহ্য করলে, ওকে স্নেহ ভালবাসা দিলেই ত তোমার স্থান উঁচু হবে । ক্রোধ যে করে সে পরিণামে হেরেই যায় আর অন্যের ক্রোধ যে ঐখ্য্য ধরে সহ্য করে সে পরিণামে জিতেই থাকে" ।

দুই ভাইয়েরই এই ব্যাপারে সাবধান হওয়া দরকার যে বৌদের বগড়া কখনও তারা নিজেদের মধ্যে আনবে না । নারী জাতির সহস্রাব্ধি (স্বভাব) কম হয়, সুতরাং ভাইদের খুব সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা দরকার যাতে নিজেদের মধ্যে খটামটি না লাগে । যদি বৌদের নিজেদের মধ্যে বনিবনা না হয় তবে আলাদা আলাদা থাকা দরকার* এবং আলাদা হওয়া প্রেম ভালবাসা বজায় রাখবার জন্যই হওয়া উচিত । যদি আলাদা হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের মধ্যে খটামটি থেকে যায় তবে আলাদা হওয়া কিসের জন্য ? সুতরাং ভালবাসার জন্যই একত্র থাকা আর ভালবাসার জন্যই আলাদা হওয়া । আলাদা হলেও নিজেদের ভাগ নিয়ে কলহ হওয়া উচিত নয় । ছোট ভাইএর উচিত যে বড়ভাই যা দেয় ভাই নেওয়া আর বড় ভাইএর উচিত যে তার হিসাব মত সে ছোট ভাইকে বেশী দেয়, কারণ ও ছোট এবং স্নেহের পাত্র । নিজের হিসাব মত বেশী দেওয়া সত্ত্বেও যদি ছোট ভাই

*রোজা নারী রাড়, আপসকী আই নহী,

বনে জহাঁডক রাড় চটপট কীজি চাকরিয়া ।

অর্থাৎ, রোজ রোজ নিজেদের মধ্যে বগড়া করা ঠিক নয়, যতদিন সম্ভব একসাথে থাকা নয়ত আলাদা হয়ে যাওয়া ।

তার হিসাব মত উচিত না মনে করে তাহলে বড় ভাইএর উচিত ছোটভাইএর হিসাবই মেনে নেওয়া নিজের হিসাব নয় ।

ত্যাগই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার । সামান্য সামান্য জিনিষের জন্য রাগ ঘেঘের বশীভূত দেওয়া অত্যন্ত গুরুতর ভুল, কারণ পার্থিব জিনিষ ত পৃথিবীতে থেকে যাবে কিন্তু রাগ হ্বেষ সাথে যাবে । এইজন্য মানুষের সাবধান থাকা দরকার আর নিজের অন্তঃকরণকে কখনও ময়লা করা উচিত নয় ।

প্রঃ— দুই ভাইয়ের ছেলেরা নিজেরদের মধ্যে কলহ বিবাদ করলে ভাইয়েদের কি কর্তব্য ?

উঃ— যতটা পারা যায় নিজের ছেলের পক্ষ না নেওয়া, ভাইয়ের ছেলের পক্ষ নেওয়া । যদি ভাইয়ের ছেলে অন্যায় করে তবে তাকে শাস্তভাবে বোঝান দরকার । এর তাৎপর্য হল যে নিজের স্বার্থ আর অভিমান ত্যাগ করতে পারলে সকলের সাথেই ব্যবহার মধুর হবে ।

প্রঃ— মা আর পক্ষী (শাশুড়ী এবং বৌ) যদি নিজেরদের মধ্যে বগড়া করে তবে ছেলের কি কর্তব্য ?

উঃ— এই রকম অবস্থায় পুত্রের বড় সঙ্কটময় পরিস্থিতি । সে যদি মায়ের পক্ষ নেয় তবে স্ত্রী কাঁদতে আরম্ভ করে, আর স্ত্রীর পক্ষ নিলে মা কষ্ট পায় যে ছেলে ও বৌয়ের হয়ে গেছে, আমার আর নেই । এই রকম পরিস্থিতিতে ছেলে বিশেষভাবে মায়েরই সম্মান রাখবে মায়েরই কথা রাখবে আর স্ত্রীকে আলাদাভাবে বোঝাবে যে, "তোমার এবং আমার কাছে আমার মায়ের সমান পূজনীয় এবং সম্মানীয় আর কেউ নেই । তোমার এবং আমার দুজনেরই হিতাকাঙ্ক্ষী এবং মঙ্গলকামী আমার মায়ের মত আর কেউ নেই । মা যদি তোমাকে কখনও দু চারটে অপ্রিয় কথাও বলে তবুও অন্তর থেকে সে কখনও তোমার অমঙ্গল চাইবে না বরং সর্বদা মঙ্গলই চায় । আর তুমি যদি আমাকে সুখী রাখতে চাও তবে মাকে সুখী করো ।" ছেলের সর্বদা উচিত যাতে সে স্ত্রীর বশবর্তী হয়ে স্ত্রীর কথায় পড়ে কারুর সাথে কলহ, বিবাদ দেখ

না করে । শ্রীর কথা শুনে মা, বোন এদের কটু কথা বলা, অপমান করা বড় ভয়ংকর অপরাধ ।

মাকেও আলাদাভাবে বোঝান যে "মা, ওই মেয়েটা নিজের মা বাপ, ভাই বোন ইত্যাদি সকলকে ছেড়ে এসেছে, সুতরাং এখন তুমিই ওকে স্নেহ ভালবাসা দিতে পার । ওর কষ্ট বোঝবার এখন আর দ্বিতীয় কে আছে ? ও নিজের সুখ দুঃখের কথা কাকে বলবে ? তুমিই ত এখন ওর মা । ওর ব্যবহারে তোমার মনে যদি কখনও আঘাত লাগে তাহলেও সেটা সহ্য করে মানিয়ে নেওয়া উচিত । তুমি এবং আমি দুজনেই যদি ওর সুখ সুবিধার দিকে নজর না রাখি তবে ও যাবে কোথায় ? তাই, মা ওকে ক্ষমা করো । আমি ছোটবেলা কতবার তোমার কোলে পেছাব-পাইখানা করে দিয়েছি, কিন্তু তুমি আমাকে নিজেরই শরীর মনে করে আমার ওপরে কখনও রাগ করো নি বরং ক্ষমা করেছ এবং আমার ওই কাজগুলিকে কখনই আমার অপরাধ মনে করো নি । তেমনই একেও নিজের শরীর মনে করে ক্ষমা করে দিও । যেমন কখনও কখনও দাঁত দিয়ে জিহবা কেটে গেলে দাঁতের সাথে শক্ততা মনে হয় না, দাঁতের উপর রাগ হয়না তেমনই ওর দ্বারা কোনও আঘাত পেনেও তোমার রাগ করা উচিত নয়, কারণ ওতো তোমার নিজেরই শরীর । যেমন আমি তোমার অঙ্গ তেমনই আমার শ্রী আমার অঙ্গ হওয়াতে সে তোমারও শরীর ।

৪৪- পত্নী আর পুত্রবধূ নিজেদের মধ্যে কগড়া করলে স্বামীর অর্থাৎ পুত্রবধুর স্বশুরের কি করা উচিত ?

উঃ- স্বামীর উচিত যে সে তার নিজের স্ত্রীকে শাসন করে আর পুত্রবধূকে সান্ত্বনা দেয় যে আমি তোমার শাশুড়ীকে বুঝিয়ে বলব । নিজের স্ত্রীকে আলাদাভাবে বোঝাও যে, "দেখো, তুমিই এর মা, এ মাতাপিতা, ভাইবোন সকলকে ছেড়ে আমাদের কাছে এসেছে । সুতরাং তোমার কর্তব্য হল যে তুমি একে নিজের-মেয়ের মত যত্ন করো, আদর করো । এ তার নিজের দুঃখের কথা তোমাকে ছাড়া আর কার কাছে বলবে ? নিজের ভরসা, আশ্রয় এর জন্য ও কার কাছে যাবে ?

না করে। গ্রীর কথা শুনে মা, বোন এদের কটু কথা বলা, অপমান করা বড় ভয়ংকর অপরাধ।

মাকেও আলাদাভাবে বোঝান যে "মা, ওই মেয়েটা নিজের মা বাপ, ভাই বোন ইত্যাদি সকলকে ছেড়ে এসেছে, সুতরাং এখন তুমিই ওকে স্নেহ ভালবাসা দিতে পার। ওর কষ্ট বোঝবার এখন আর দ্বিতীয় কে আছে? ও নিজের সুখ দুঃখের কথা কাকে বলবে? তুমিই ত এখন ওর মা। ওর ব্যবহারে তোমার মনে যদি কখনও আঘাত লাগে তাহলেও সেটা সহ্য করে মানিয়ে নেওয়া উচিত। তুমি এবং আমি দুজনেই যদি ওর সুখ সুবিধার দিকে নজর না রাখি তবে ও যাবে কোথায়? তাই, মা ওকে ক্ষমা করো। আমি ছোটবেলা কতবার তোমার কোলে পেছাব-পাইখানা করে দিয়েছি, কিন্তু তুমি আমাকে নিজেরই শরীর মনে করে আমার ওপরে কখনও রাগ করো নি বরং ক্ষমা করেছ এবং আমার ওই কাজগুলিকে কখনই আমার অপরাধ মনে করো নি। তেমনই একেও নিজের শরীর মনে করে ক্ষমা করে দিও। যেমন কখনও কখনও দাঁত দিয়ে জিহবা কেটে গেলে দাঁতের সাথে শক্ততা মনে হয় না, দাঁতের উপর রাগ হয়না তেমনই ওর দ্বারা কোনও আঘাত পেনেও তোমার রাগ করা উচিত নয়, কারণ ওতো তোমার নিজেরই শরীর। যেমন আমি তোমার অঙ্গ তেমনই আমার জী আমার অঙ্গ হওয়াতে সে তোমারও শরীর।

প্রঃ— পত্নী আর পুত্রবধু নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করলে স্বামীর অর্থাৎ পুত্রবধুর স্বশুরের কি করা উচিত?

উঃ— স্বামীর উচিত যে সে তার নিজের জীকে শাসন করে আর পুত্রবধুকে সান্ত্বনা দেয় যে আমি তোমার শাশুড়ীকে বুঝিয়ে বলব। নিজের জীকে আলাদাভাবে বোঝাও যে, "দেখো, তুমিই এর মা, এ মাতাপিতা, ভাইবোন সকলকে ছেড়ে আমাদের কাছে এসেছে। সুতরাং তোমার কর্তব্য হল যে তুমি একে নিজের মেয়ের মত বসব করো, আদর করো। এ তার নিজের দুঃখের কথা তোমাকে ছাড়া আর কার কাছে বলবে? নিজের ভরসা, আশ্রয় এর জন্য ও কার কাছে যাবে?

মানিক আমার যার যদি কিছু বলার থাকে তো আপনাকেই বলবে । আপনি ছাড়া ওঁর কথা শোনবার দ্বিতীয় কে আছে ? বিবাহের সময় আপনি অগ্নি এবং ব্রাহ্মণের সামনে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা পালন করা উচিত । মা তার নিজের প্রতিশ্রুতি পালন করে কিনা, সেদিকে নজর না দিয়ে আপনার নিজের কর্তব্য পালন করা উচিত । আপনি যদি নিজের মর্যাদা রক্ষা করে চলেন তাহলে আমার এবং আমার মায়ে়র ইহলোক পরলোক সুখের হবে, না হলে আমরা দুজন কোথায় যাব ? আপনি না থাকলে আমাদের দুজনের কি দশা হবে ? আমি আপনাকে জ্ঞান দিচ্ছি, কেবল স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি । আমি যদি কিছু অন্যায়ও বলে থাকি তবে আপনি ক্ষমা করে দিন, কারণ আপনি বড় — “কথা বড়নকো চাহিয়ে, ছোটনকো ঔৎপাত, কথা বিস্মুকো বট গরো, যো জুগু মারী নাথ ।” ভৃগুনি নাথি মেরেছিলেন তাতে বিস্মু ভগবানের কোনও ক্ষতি হয়নি বরং তার মাহাত্ম্য বেড়ে গিয়েছিল । সুতরাং আপনি নিজেই ভাবুন । আমি আপনাকে কি বোকাব, আপনি নিজেই ত সব জানেন ।”

সংসারে বগড়াবাঁটি না হয় — এর জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে সে নিজের স্বার্থত্যাগ করে অপরের স্বার্থ রক্ষা করে । প্রত্যেক মানুষ নিজের গুরুত্ব এবং সম্মান চায়, সুতরাং অপরকে গুরুত্ব এবং সম্মান দেওয়া উচিত ।

প্রঃ— শাশুড়ী যদি ছেলের পক্ষ নিয়ে বৌকে নাকাল করে তবে বৌয়ের কি করা উচিত ?

উঃ— বৌয়ের বোকা উচিত যে শাশুড়ী তো সংসারের কর্তা । আমি ত অন্য বাড়ী থেকে এসেছি । সুতরাং ইনি যদি কিছু বলেনও, বা কিছু করেন, আমার ত তাই করা উচিত যাতে ইনি সুখী হন । শাশুড়ীর সাথে বৌয়ের ভাল ব্যবহার করা দরকার, তার সঙ্গে হিংসা করা উচিত নয় । বৌয়ের নিজের মানসিক স্বৈর্য্য রক্ষা করা উচিত, নিজের স্থিতি অশুদ্ধ হতে দেওয়া উচিত নয় । তার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা উচিত যে “হে নাথ । ঐকে সদবুদ্ধি দাও আর আমাকে সহিষ্ণুতা দাও ।”

প্রঃ— স্বামী এবং স্বশুর নিজেদের মধ্যে বগড়া করে তো বৌয়ের কি করা উচিত ?

উঃ— বৌয়ের উচিত যে সে তার স্বামীকে বুঝাবে যে - "এ বাড়ীতে যা কিছু আছে সব স্বশুর মশাইরই জিনিস। তোমার মাকেও স্বশুর মশাইই এনেছেন। ধন, সম্পত্তি, জমি, জায়গা, বাড়ী ঘর ঐশ্বর্য্য সবই স্বশুর মশাই বানিয়েছেন। সুতরাং তাঁকে সব রকম মানমর্য্যাদা দেওয়া উচিত। তাঁর কথা শোনা উচিত, এটাই ধর্ম এবং তোমার কর্তব্য। কোনও লেখাপড়ার মধ্যে না গিয়েও তুমি তাঁর সম্পত্তির স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী। সুতরাং তিনি যাই কিছু বলুন না কেন সেই সবই তোমার মেনে নেওয়া উচিত। তোমার শরীর, মন, বাণী ইত্যাদি দ্বারা সর্ব্বভোভাবে তাঁর মর্য্যাদা রক্ষা করা উচিত। তিনি যদি কখনও রাগের বশে কিছু বলেও ফেলেন, তোমার তখন এই মনে করা উচিত যে আমার মঙ্গল করবার জন্য তাঁর থেকে অন্য জার কেউ নেই। সুতরাং তাঁর মনে কখনও দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। এমন কি আমিও যদি কখনও কিছু অনুচিত বলে কেলি সেক্ষেত্রে আমার কথা গ্রাহ্য না করে স্বশুর মশাইয়ের কথাকেই মানা উচিত।

প্রঃ— স্বামী এবং ছেলে নিজেদের মধ্যে বিবাদ করলে স্ত্রীর কি করা উচিত ?

উঃ— স্ত্রীর উচিত স্বামীর পক্ষ সমর্থন করা আর পুত্রকে বোঝান যে, "বাবা, তোমার বাবা যা কিছু বলে, যা কিছু করে তার পেছনে সর্বদাই তোমার প্রতি তার মঙ্গল চিন্তা কাজ করে। সে কখনও তোমার অমঙ্গলজনক কিছু করতেই পারে না এমন কি অন্য কেউ যদি তোমার অমঙ্গলজনক কিছু করে সেটা পর্য্যন্ত সে সহিতে পারে না। কাজেই এই সব মনে রেখে তোমার উচিত তোমার বাবার সেবাকার্য্যে তৎপর থাকা। তুমি আমার প্রতি ভালবাসা কম দেখাও তাতে ক্ষতি নেই কিন্তু বাবাকে সর্বদা বেশী সম্মান করবে। আসলে আমার মানিকও ত তিনিই। আমাকে যদি তুমি কম সম্মান দেখাও তবে আমি অশুশী হব না কিন্তু তোমার বাবা যেন অশুশী না হন। আমিও সর্বদা তাঁকে শুশী

রাখবার চেষ্টা করি আর তোমার কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা ঠুঁকে খুশী রাখা ।”

প্রঃ— পরী আর পুত্র নিজেরদের মধ্যে বগড়া বিবাদ করলে পুরুষের কি কর্তব্য ?

উঃ— সেই ছেলেকে বোঝান দরকার যে, “বাবা, মাকে খুশী রাখা তোমার বিশেষ কর্তব্য । সংসারে যত রকম সম্বন্ধ আছে সকলের চেয়ে মায়ের সম্বন্ধ উঁচু । কাজেই তোমার জীবন বশীভূত হয়ে তোমার মায়ের মনে ব্যাথা দেওয়া উচিত নয় ।” “নিজের জীকে বনা যে, “তুমি একে পেটে ধরেছ, জগ্ন দিয়েছ, নিজের স্তনদুগ্ধ পান করিয়েছ । তোমার কোলে বাহ্যে প্রভাব করা সত্ত্বেও তুমি কোনদিনও রাগ করোনি বরং আনন্দের সঙ্গে সেই কাপড় ধুয়ে দিয়েছ । এখন যদি সে তোমাকে কিছু কড়া কথা বলে তবুও নিজের আদরের ছেলে মনে করে একে ক্ষমা করে দিও, কারণ তুমি হচ্ছে মা । পুত্র কপুরু হতে পারে, কিন্তু মাতা কুমাতা হতে পারে না - ‘কুশুবো জায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি ।’”

প্রঃ— সংসারে প্রেম আর সুখ শান্তি কি ভাবে থাকে ?

উঃ— যখন মানুষ নিজের উদ্দেশ্য ভুলে যায়, তখনই সব বাধা বিপত্তি আসে । আর সে যদি নিজের উদ্দেশ্যকে সব সময় মনে রাখে যে যাই হয়ে যাক, আমাকে আমার আধ্যাত্মিক উন্নতি করতেই হবে, তাহলে সে এই সব সুখ দুঃখকে গণনার মধ্যেই আনে না - “যনশী কার্যার্থী ন গণয়তি দুঃখং ন চ সুখং ।” আর নিজের স্বার্থ এবং অভিমানকে ত্যাগ করলে তার আর কোনও কষ্ট হয় না । স্বার্থ এবং অভিমান ত্যাগ হলে ব্যবহারের মধ্যে বাধা বা বিঘ্ন আসে না । ব্যবহারের মধ্যে, পরস্পরের ভালবাসার মধ্যে বাধা তখনই আসে যখন মানুষ নিজের বক্তব্য বজায় রাখতে চায়, নিজের জিদ বজায় রাখতে চায়, নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করতে চায় ।

অপরের কি করে ভাল হবে, তাদের কল্যাণ কিসে হবে, তাদের আদর আপ্যায়ন কি করে হবে, তাদের সুখ সুবিধা কি করে হবে - এই সব চিন্তা যখন নিজের আচরণের মধ্যে প্রতিকলিত হয় তখন সব

পরিজন প্রসন্ন হয়ে যায় । কখনও কোনও পরিজন অপ্রসন্নও যদি হয় তাহলেও তার অপ্রসন্নতা থাকবে না, স্বামী হবে না, কারণ কখনও যখন সে নিজের মধ্যে ঠিক বিচার করবে তখন সে বুঝতে পারবে যে আমার মঙ্গল এই কথাই মধ্যেই আছে । যেমন বালকদের যখন পড়ান হয় তখন খেলাধুলার মধ্যে মন মগ্ন হয়ে থাকতে পড়াশুনা ভাল লাগে না, তা সত্ত্বেও পরিণামে তার মঙ্গলই হয় । এই রকমই কোনও ব্যাপার ঠিক হওয়া সত্ত্বেও কারুর খদি সেটা ভাল না লাগে, তাহলে সেই সময়ে ব্যাপারটা সে বুঝতে না পারলেও, ভবিষ্যতে সে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে । স্বচিৎ কদাচিৎ সে যদি বুঝতে নাও পারে তবুও আমার উদ্দেশ্য এবং ব্যবহারে সন্তুষ্টি হবে যে আমি তার ভালই চাই এবং আমার মধ্যে একটা শক্তি সৃষ্টি হবে যে আমার কথা সত্য এবং ন্যায্যসম্মত ।

নিজের মধ্যে প্রেম থাকলেই সংসারে সুখশান্তি থাকে নিজের স্বার্থ আর অভিমানের ত্যাগ হলেই প্রেম হয় । যখন স্বার্থ আর অভিমান থাকবে না তখন প্রেম ছাড়া আর কি থাকবে ? অপর ব্যক্তি আপন স্বার্থের বশীভূত হয়ে কখনও যদি আমার সাথে ভিত্তি ব্যবহার করে তবে কখনও কখনও মনে এরকম চিন্তার উদয় হতে পারে যে আমি তো এর সাথে ভাল ব্যবহার করে যাচ্ছি তবুও এ খুশী হচ্ছে না, এখন আমি কি করব ! এই রকম চিন্তা হওয়ার কারণ হচ্ছে আমার মনে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত এক সুখ-লোলুপতা ; কারণ অন্য কোনও ব্যক্তিকে সুখী এবং প্রসন্ন দেখার মধ্যে একে রকম আনন্দমুখ আছে । সুতরাং মনের মধ্যে এই রকম সুখ-লোলুপতার চিন্তা হলেই একে ত্যাগ করা উচিত । কারণ আমার কাজ হচ্ছে কেবল নিজের কর্তব্য করে যাওয়া, অপরের প্রাপ্য দেওয়া, তাদের ভালবাসা । আমার চিন্তা এবং আচরণের প্রভাব তার উপর পড়বেই । তবে ইয়া, অশুভকরণের কঠোরতার দরুণ ওর উপরে যদি প্রভাব নাও পড়ে, তবু নিজের দিক থেকে ভালই করেছি এই মনে করে আমার সন্তুষ্টি হলে আমার ভালবাসা কমবে না আর সংসারেও সুখ শান্তি বজায় থাকবে ।

কর্তব্য এবং অধিকার ।

কর্মযোগ তখনই হয়, মানুষ যখন নিজের কর্তব্য পালনের দ্বারা অপরের অধিকার রক্ষা করে তখনই একে কর্মযোগ বলা হয়। যেমন মাতা পিতাকে সেবা করা পুত্রের কর্তব্য আবার মাতাপিতারও এতে অধিকার আছে। যা অন্যের অধিকার সেটাই আমার কর্তব্য হয়ে যায়। সুতরাং প্রত্যেক মানুষেরই নিজের কর্তব্য পালন দ্বারা অপরের অধিকার রক্ষা করা এবং অপরের কি কর্তব্য সেদিকে নজর না দেওয়া কর্তব্য। অপরের কর্তব্যের দিকে নজর দিলে মানুষ নিজের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়, কারণ অপরের কি কর্তব্য সেটা দেখা আমার কর্তব্য নয়। এর অর্থ হচ্ছে যে - অপরের মঙ্গল করা আমার কর্তব্য আবার সেটাই অপরেরও অধিকার। যদিও অধিকার কর্তব্যেরই অধীন, তবুও মানুষের নিজের অধিকারের দিকে নজর না দেওয়াই উচিত, বরং নিজের অধিকার ত্যাগ করা উচিত। কেবল-মাত্র অপরের অধিকারকে রক্ষা করার জন্য নিজের কর্তব্য পালন করা। অপরের কর্তব্যের উপর লক্ষ্য রাখা আর নিজের অধিকারের দিকে খেয়াল রাখা ইহলোকে ও পরলোকে ভয়ানক পতনের কারণ। বর্তমান যুগে বাড়ীতে, সমাজে যে অশান্তি, কলহ, সংঘর্ষ দেখা যাচ্ছে, তার মূল কারণ হচ্ছে ওই যে মানুষ নিজের অধিকার তো দাবী করছে কিন্তু নিজের কর্তব্যের পালন করছে না। - গীতার টীকা 'সাধক-সঞ্জীবনী' গ্রন্থ থেকে।

গোরক্ষপুরের গীতাপ্রেস দ্বারা এযাবৎ প্রকাশিত বাংলা বই-এর সূচীপত্র

কোট নং

- (১) 1118 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (তত্ত্ব-বিবেচনী) বৃহৎ আকারে
লেখক — জয়দয়াল গোয়েন্দকা
গীতা-বিষয়ক ২৫১৫টি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে
সমগ্র গীতা-গ্রন্থের বিষয় ব্যাখ্যা
- (২) 763 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (সাধক-সঙ্গীবনী)
লেখক — স্বামী রামসুখদাস
প্রতিটি শ্লোকের পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ ব্যাখ্যাসহ সুবৃহৎ টীকা। সাধকগণের
আধ্যাত্মিক পথ-নির্দেশের এক অনুপম গ্রন্থ।
- (৩) 556 গীতা-দর্পণ
লেখক — স্বামী রামসুখদাস
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লিখিত ১০৮টি বিষয়ের সামগ্রিক দর্শন-
ভিত্তিক অভিনব আলোচনা। গীতার গভীরে প্রবেশে ইচ্ছুক
জিজ্ঞাসুদের পক্ষে বইটি খুবই উপযোগী।
- (৪) 13 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
অম্বয়, পদচ্ছেদসহ প্রতিটি শ্লোকের ভাবার্থ সহ সরল অনুবাদ।
- (৫) 496 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
মূল শ্লোকসহ সরল অনুবাদ
- (৬) 1393 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (বোর্ড বাইন্ডিং)
- (৭) 395 গীতা-মাধুর্য
লেখক — স্বামী রামসুখদাস
প্রতিটি শ্লোকের পৃষ্ঠভূমিতে প্রশ্নোত্তররূপে উপস্থাপিত এই বইটি
নবীন এবং প্রবীণ সকলকেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম।
- (৮) 957 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
অতি ক্ষুদ্র আকারে সমগ্র মূল শ্লোকের অভিনব সংস্করণ।

- (৯) 954 শ্রীরামচরিতমানস (রামায়ণ)
তুলসীদাসের অমরকীর্তি, মূল দোঁহা চৌপাই-এর সরল অনুবাদ।
- (১০) 275 কল্যাণ প্রাপ্তির উপায়
লেখক — জয়দয়াল গোয়েন্দকা
সাধন পথের গূঢ় তত্ত্বের সহজ আলোচনা।
- (১১) 1456 ভগবৎপ্রাপ্তির পথ ও পাথেয়
লেখক — জয়দয়াল গোয়েন্দকা
ঈশ্বরলাভের সাধনায় রত সাধকদের পক্ষে একটি অপরিহার্য পুস্তক।
- (১২) 1119 ঈশ্বর এবং ধর্ম কেন ?
লেখক — জয়দয়াল গোয়েন্দকা
বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বইটি খুবই উপযোগী।
- (১৩) 1305 প্রশ্নোত্তর মণিমালা
লেখক — স্বামী রামসুখদাস
আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক ৫০০টি প্রশ্নের মূল্যবান সমাধান সূত্র।
- (১৪) 1102 অমৃত-বিন্দু
লেখক — স্বামী রামসুখদাস
সূত্ররূপে উপস্থাপিত এক সহস্র অমৃত বাণীর অভূতপূর্ব সংকলন।
- (১৫) 1115 তত্ত্বজ্ঞান কি করে হবে ?
লেখক — স্বামী রামসুখদাস
তত্ত্বজ্ঞান লাভের একটি সরল মার্গ-দর্শিকা।
- (১৬) 1358 কর্ম রহস্য
লেখক — স্বামী রামসুখদাস
ভগবান গীতায় বলেছেন ‘গহনা কর্মণো গতিঃ’—সেই কর্ম-
তত্ত্বের অনুপম বর্ণনা।
- (১৭) 1368 সাধনা
লেখক — স্বামী রামসুখদাস
সাধন পথের জিজ্ঞাসুদের পক্ষে একটি অপরিহার্য পুস্তিকা।
- (১৮) 1122 মুক্তি কি গুরু ছাড়া হবে না ?
লেখক — স্বামী রামসুখদাস
গুরু বিষয়ক বিভিন্ন শঙ্কা-সমাধানের উদ্দেশ্যে লিখিত এই
পুস্তিকাটি বর্তমানে প্রতিটি লোকেরই একবার অবশ্যই পড়া কর্তব্য।

(১৯) 276 পরমার্থ পত্রাবলী

লেখক — জয়দয়াল গোয়েন্দকা

সাধকগণের উদ্দেশ্যে লিখিত ৫১টি আধ্যাত্মিক পত্রের দুল্লভ সংকলন।

(২০) 816 কল্যাণকারী প্রবচন

লেখক — স্বামী রামসুখদাস

সাধকগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ১৯টি অমূল্য প্রবচনের সংস্করণ।

(২১) 1460 বিবেক চূড়ামণি (মূল সহ সরল টীকা)

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য বিরচিত জ্ঞানমার্গের সুপরিচিত গ্রন্থ।

(২২) 1454 স্তোত্ররত্নাবলি

প্রাচীন বিভিন্ন সুপ্রসিদ্ধ স্তোত্রের মূলসহ সরল অনুবাদ।

(২৩) 903 সহজ সাধনা

লেখক — স্বামী রামসুখদাস

সাধনার সহজ দিগ্-দর্শন।

(২৪) 312 আদর্শনারী সুশীলা

লেখক — জয়দয়াল গোয়েন্দকা

গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকে বর্ণিত ২৬টি দৈবীগুণকে কেন্দ্র করে একটি মহিলার জীবন-চরিত্র।

(২৫) 1306 কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

লেখক — জয়দয়াল গোয়েন্দকা

কর্ম-তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা।

(২৬) 955 তাত্ত্বিক-প্রবচন

লেখক — স্বামী রামসুখদাস

গভীর তত্ত্বের সরলতম ব্যাখ্যা।

(২৭) 428 আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন

লেখক — স্বামী রামসুখদাস

বর্তমানের অশান্ত পারিবারিক জীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনার সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত পুস্তিকা।

জয়দয়াল গোয়েন্দকা প্রণীত অন্যান্য বাংলা বই—

(২৮) 296 সংস্কারের কয়েকটি সার কথা

(২৯) 1359 পরমাত্মার স্বরূপ এবং প্রাপ্তি

(৩০) 1140 ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব

স্বামী রামসুখদাস প্রণীত অন্যান্য বাংলা বই—

কোড নং

- (৩১) 1303 সাধকদের প্রতি
(৩২) 1452 আদর্শ গল্প সংকলন
(৩৩) 1453 শিক্ষামূলক কাহিনী
(৩৪) 625 দেশের বর্তমান অবস্থা এবং তার পরিণাম
(৩৫) 956 সাধন এবং সাধা
(৩৬) 1293 আরোহতি এবং সনাতন (হিন্দু) ধর্ম রক্ষার্থে কয়েকটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য
(৩৭) সর্বসাধনার সারকথা
(৩৮) 450 ঈশ্বরকে মানব কেন? নামজপের মহিমা এবং আহার শুদ্ধি
(৩৯) 449 দুর্গতি থেকে রক্ষা পাওয়া এবং গুরুতত্ত্ব
(৪০) 451 মহাপাপ থেকে রক্ষা পাওয়া
(৪১) 443 সন্তানের কর্তব্য
(৪২) 469 মূর্তিপূজা
(৪৩) 849 মাতৃশক্তির চরম অপমান
(৪৪) 1319 কল্যাণের তিনটি সহজ পন্থা

অন্যান্য

- (৪৫) 762 গর্ভপাত করানো কি উচিত—আপনিই ভেবে দেখুন
(৪৬) 1075 ওঁ নমঃ শিবায়
(৪৭) 1043 নবদুর্গা
(৪৮) 1096 কানাই
(৪৯) 1097 গোপাল
(৫০) 1098 মোহন
(৫১) 1123 শ্রীকৃষ্ণ
(৫২) 1292 দশাবতার
(৫৩) 1439 দশমহাবিদ্যা
(৫৪) 1103 মূলরামায়ণ ও রামরক্ষাশ্লোত্র
(৫৫) 330 ভক্তিসূত্র (নারদ ও শাণ্ডিল্য)
(৫৬) 626 হনুমানচালীসা
(৫৭) 848 আনন্দের তরঙ্গ
(৫৮) 1356 সুন্দরকাণ্ড
(৫৯) 1322 প্রীপ্রীচণ্ডী